

لَيْسَ بِالْإِنْسَانِ إِلَّا مَخْلُوقٌ

حمد للبقا

یعنی

فیوضاتِ سورِ فاتحہ

قرآنی وعائے نماز اور انسانی معاشرت

اقتصادِ اخلاق اور روحانیت پر اس کا گہرا اثر

مُصَنَّفٌ

حضرت خواجہ کمال الدین صاحبِ مبلغِ اسلام

س ۱۹۶۲ء

مَجْلَدِ دُومِ سِرِّ الْإِيمَانِ

پیش کش کنندہ: محمد کلام الدین محمد علی ایسٹریکٹ پبلشرز، لاہور

مسلمشن دوکنگ انگلستان

مسلمشن گزشتہ سولہ سال سے حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام کی زیر نگرانی مسجد دوکنگ
 و انگلستان سے یورپ میں اشاعت اسلام کا کام کر رہا ہے۔ ایک ہزار کے قریب مسلمانوں نے اس مسجد
 خواتین ملحقہ بخش اسلام ہو چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں "حامی انگریزی کتب رسائل آتش مشن کے
 ذریعہ مفت شرواشاعت ہو چکی ہے۔ اس مشن نے انگریزی دیانت کا بیشتر ذخیرہ پیدا کر دیا ہے۔
 اس مشن کی ماہواری یا یکشت آہ ان بہترین اسلامی خدمت ہے۔
 توسیل زہنام سکوفی مسلمشن دوکنگ۔ عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ لاہور۔ پنجاب

اسلامک ریویو انگریزی

یہ رسالہ براہ انگریزی زبان میں حضرت خواجہ کمال الدین صاحب کی زیر ادارت شاہجہاں مسجد
 دوکنگ انگلستان سے شائع ہوتا ہے۔ اس کی کئی ہزار کاپیاں دنیا کے غیر مسلم طبقہ میں اور لائبریریاں
 میں مفت تقسیم ہوتی ہیں۔ اس میں تعلیم اسلام کو نہایت ہی فلسفیانہ اور فاضلانہ رنگ میں پیش کیا جاتا ہے
 مسلم متنفذین کے علاوہ نو مسلم احباب کے بھی اس میں مضامین درج ہوتے ہیں۔ غرض کہ اس سے
 کا جواب نہایت مناسب و مستند کی سے دیا جاتا ہے۔ اور ہر ماہ کے رسالہ میں ایک ایک نو مسلم کا فوٹو
 شائع ہوتا ہے۔ جو مشن دوکنگ کے ذریعہ ملحقہ بخش اسلام ہوتے رہتے ہیں۔
 سالانہ چندہ ہندوستان میں ہے۔

زیر نڈنام میجر اسلامک ریویو۔ عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب

رسالہ اشاعت اسلام اردو

یہ رسالہ مشرق و افاق رسالہ اسلامک ریویو انگریزی کا اردو ترجمہ ہے۔ ادا بین باطلہ کے زیر کاتریاق ہوتا ہے
 تصوف و روحانیت پر نہایت ہی بلند پایہ مضامین اس میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ نو مسلمین کے
 مضامین کا اس میں ترجمہ ہوتا ہے۔ حالات حاضرہ پر تنقیدی نظر کی جاتی ہے۔ محاسن اسلام کو فلسفیانہ رنگ
 میں پیش کیا جاتا ہے۔ مقررین کریم کی قیسری ہی براہ شائع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مت کی سنگھٹن کی
 تحولات کا علاج و انسداد، ہر ماہ نو مسلمین دوکنگ کے فوٹو شائع کیے جاتے ہیں۔
 سالانہ چندہ ہندوستان کے لئے ملحقہ۔ جملہ امور کے متعلق خلوصاً بت و ترسیل زہنام

منیجر رسالہ اشاعت اسلام عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ لاہور۔ پنجاب

انتساب

ان اوراق کی اشاعت کو بشیر و محترمہ جنابہ خدیجہ الکبریٰ
 (بگم صاحبہ مرقم محمد مصطفیٰ احمد صاحبہ میس گبارا کی فیاضی طبع سے
 ایک خاص نسبت ہو یعنی آپ نے یہی اس کتاب کی اشاعت کے اظہار
 اپنے وقت لے لیے ہیں۔ اس سے پہلے ہی میری کیا کتاب "رقنہ سحر"
 کی اشاعت آپ کے ہی ایشاد کی مرہون احسان ہے۔ فی زمانہ نایاب خانوں
 اسمہ با ستمی اسی ثابت ہو میں جس صرح خدمت ام المومنین رضی اللہ
 عنہا مال ابد کے اسلام میں دین حقہ کی اشاعت کے لیے وقف
 ہو گیا۔ اسی صرح اس زمانہ ثابت اسلام میں۔ آپ ہی خدائی دہی
 بہت ہی نسبت میں سے کچھ نہ چھ خدمت اسلام میں خیر کرتی ہی رہتی
 ہیں۔
 مجھے امید ہے کہ میرا اس کتاب کو آپ کے اسم گرامی پر معنون کرو
 پستہ بخلا سہی بہ کی ما

خواجہ کمال الدین

استعذار

جس حالت نقاہت میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے ممکن نہ تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نہ رہ جاتا۔ میرے اعصاب میں ۱۹۲۱ء سے کچھ اس قسم کا المیہ پیدا ہو چکا تھا کہ اگر ایک نصف گھنٹے کیلئے میں اپنی قلم سے کچھ لکھوں تو کل کا کل نظام عصبی مشتعل ہو کر مجھے سالے دن کیلئے ہمارا گودیا ہر چنانچہ ۱۹۲۱ء سے اب تک جو کچھ میں نے لکھا وہ بطور المیہ دوسروں کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی تصنیف کی زبان بعض خوبوں سے عزا ہو جاتی ہے۔ اس علاج میں یہ کیا کرنا تھا کہ کتاب کے خاتمہ پر خود نظر ثانی کر کے اپنی تالیف تصنیف کو ایسی غلطیوں سے پاک کر لیتا تھا لیکن اس وقت شبی مشورہ یہ ہوا کہ میں ہاتھ اور آنکھ دونوں کو استعمال نہ کروں اسلئے میں خیال کرتا ہوں کہ اس کتاب میں خوبصورتی زبان کا پورا الحاح نہ رہا ہو میں نے اظہارِ مطالب کو انشائیہ خیوں پر مجبوراً مقدم رکھا۔

اس تالیف میں بظاہر ایک نقص بھی ہے لیکن فی الواقع وہ کوئی نقص نہیں۔ بعض دقیق مسائل کی تشریح میں مجھے ہمارے کام لینا پڑا کیونکہ میرے مخاطبہ صیاب بھی ہیں جو تدار مطالب کے طریق پر ہی صنعت کے مافی الضمیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک ہی مسئلہ کو کسی دو عنوان تلے ایک دوسرے رنگ میں بیان کر کے مجھے ضرورت پڑی جو وہاں بھی میں نے برعایت اختصار سید کی لکھی ہوئی باتوں کو بغرض اختصاراً دہرایا۔ ذی غلم احباب! سید جو کہ وہ ان فروگزاشتوں کو نظر حیات سے دیکھیں گے۔ واندم
خواجہ کمال الدین۔ پرتاب نارم۔ سرحدیہ کشمیر۔ ۱۹۲۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۹۵۲
۱۰۶۲

حمد للبقار

فیوضات سورۃ فاتحہ

قرآنی دعائے نماز اور انسانی معاشرت

اقتصاد خلاق اور وحائیات پر اس کا گہرا اثر

تمہید

سبب تالیف کتاب
پچھلے ماہ ایب دوست کی تحریک پر جو اُردو
دانشغال ماٹورہ سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں
مجھے سورۃ فاتحہ کی کچھ کینے کا موقع ملا۔ اور مولوی عبدالرحیم صاحب بی۔اے
نے جو مشکل صورت پیش کرتی ہیں رسالہ اشاعت اسلام کے لیے میرے الفاظ
قلمبند کر دیے۔ یہاں رسالہ مذکور کے ستمبر نمبر میں چھپ جاتا میں لیکن اس
موقع پر مجھے اپنے ایک دیردادہ جیون لال صاحب کورٹ انپکٹر عدالتہائے
کشمیر کے لئے بھی عرصہ ہو آپ نے مجھے ایک خط و کتابت دکھائی تھی جو

لالہ صاحب موصوف اور مکرمی حضرت مولوی محمد علی صاحب پریزنڈنٹ
احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور میں سورہ فاتحہ کے متعلق ہوئی تھی۔ مجھے اس
تحریر کے دکھانے سے لالہ صاحب کی غرض یہ تھی کہ موضوع خطہ کتابت پر
میں بھی اپنے خیالات ظاہر کروں۔ چنانچہ اس خطہ کتابت کو اب میں نے
پھر منگوایا۔ اس کے پڑھنے پر میرا تجل مجھے کہاں کا کہاں لے گیا۔ اور میرے
ذہن میں جو جواہیں آئیں وہ مجھے ایسی نظر نہ آئیں کہ وہ میرے ہی سینے میں
محفوظ رہیں۔

گو میری موجودہ صحت تو اس امر کی متقاضی نہیں کہ میں کوئی دماغی محنت
کر سکوں۔ میں دراصل اس وقت ایک لمبے آرام کا محتاج ہوں۔ اور طبی مشورہ بھی
یہی ہے۔ لیکن دل کے جوش نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی موجودہ کمزوری صحت
پر اس فرضیہ کو مقدم کروں۔ جس شافی مطلق سے سل اُزور دیا بیطش جیسے
امراض خبیثہ سے نجات بخش کر مجھے از سر نو زندگی عطا فرمائی اس کا بہترین نگرینے
یہی سمجھا کہ میں اس موضوع پر کچھ لکھا دوں۔

امراض سے شفا پانے کے موقع پر ہر مذہب و ملت نے خیرات صدقہ
کی سفارش کی ہے اور میرا سپر ایمان و عمل بھی ہے۔ ہاں خدا کی راہ میں یا اس کی
عطیات کے شکر یہ میں کچھ دیدینا اسیلئے صدقہ کہلاتا ہے کہ اس کا ذخیرہ
سے ایک انسان خدا تعالیٰ پر اپنے ایمان کی صداقت دکھلاتا ہے۔ لہذا
جتنی بھی قیمتی سے قیمتی اور پیاری سے پیاری خیرات اللہ کی راہ میں کوئی انسان
صلیہ خط و کتابت ان اوراق کے خاتمہ پر دیدی جائے گی ۱۲ عبدالحی

بطور صدقہ دے۔ اسی نسبت سے وہ اپنے صدق و ایمان کا ثبوت دیتا ہے بشرطیکہ یہ کام ریاکاری یا نفس کی ملوثی سے پاک ہو۔ اس لیے انسان صدقہ میں وہ چیز دے جس سے اسکی صداقت ایمان کا پتہ چلے۔ اس لیے موجودہ موقع پر خیرات صدقات کے اور کاموں کے علاوہ میں نے بہترین صدقہ اس کتاب کی تصنیف میں دیکھا۔ کیونکہ اس وقت کل ایسی اشیاء کے مقابل جو خیرات و صدقات میں خفیج ہو سکتی ہے۔ میری نگاہ میں میری صحت ایک محبوب ترین چیز ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

اگر صحت جیسی قیمتی چیز خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے تو بڑے قسمت جس قدر بھی نفع سمجھ کر آج تک ہوا ہے اس کے شکریہ میں اگر یہ کام مجھ سے ہو جائے تو میرا ایمان ہے کہ شافی برحق بالفرض میری صحت میں کامل اضافہ فرمائے گا۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ

(ترجمہ) اگر تم شکر گزار ہو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اس خوش خبری کے بعد جو اندازی الفاظ ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہیں۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ (ترجمہ) یعنی اگر تم کفر لغت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہو گا۔ اس آیت میں لفظ کفر کی بھی تشریح کر دی۔ یہاں کفر اور شکر ایک دوسرے کے بالمقابل واقع ہوئے ہیں یعنی عدم شکر کا نام بھی کفر ہے۔

میرے حلقہ احباب میں کثرت سے اصحاب دست دعا کے ساتھ اس گھڑی کے منتظر بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر خدمت دین پر قائم کر دے۔ وہ لوگوں جب تک صدق راہ میں وہ چیزیں چھڑک دے جو کم و بیش میری ہی رکھ دیے، کو ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔

سہر دست ان کے لیے یہ امر باعث مسرت ہو گا کہ میں نے ان اوراق کے ذریعہ
 اس خدمت کی پہلی قسط ادا کر دی۔ لیکن میں ان اجاب کے متنبی ہوں کہ میری
 اس تھوڑی بہت صحت کے شکریہ میں جس نے مجھے یہ چند سطور لکھانے کے
 قابل کیا ہے وہ بھی میرے ساتھ اس حدتہ حقہ میں شریک ہوں اور ان کی
 طرف سے حدتہ یہ ہو گا کہ وہ اس کتاب کی مفت اشاعت میں ادا فرمائیں
 اس کتاب کی ایک ہزار کاپی کی مفت اشاعت تو اس ہمیشہ محترمہ کی طرف سے
 ہو گی جن کے نام نامی پر یہ کتاب معنون کی گئی ہے اور اس ہزار کاپی کا زیادہ
 حصہ غیر مسلم احباب کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن میرے نزدیک تو
 اس کتاب کی اشاعت مسلم غیر مسلم ہر طبقہ میں ہزاروں تک ہونی چاہیے
 میں چاہتا ہوں کہ اگر ان اوراق کے پڑھنے کے بعد میرے اجاب مذکور بالا
 کی ہی رائے ہو تو یا تو وہ خود اس کی متعدد کاپیاں منگو کر اپنے ان تقسیم
 فرمائیں یا کچھ رقم خواجہ عبدالغنی صاحب سکرٹری مسلم مشن دوکنگ عزیز منزل
 لاہور کو اس غرض کے لیے بھیجیں جس کی رسید رسالہ اشاعت اسلام میں
 چھپ جائے گی۔

گو یہ کتاب ایک موضوع متخصہ کی حامل ہے لیکن ایک منصف مزاج
 پران اوراق کے ذریعہ یہ امر بھی متحقق ہو جائے گا کہ سورہ فاتحہ اور قرآن
 کریم فی الواقع منجانب اللہ ہیں۔ اس وقت ایک طرف مغرب کی مادیت
 پرستی نے اطلاق فاضلہ و روحانیت کو ترک کر کے نسل انسانی پر خطرناک
 طاقت وارد کر رکھی ہے اور اس کا دائرہ اثر دن بدن وسیع ہو رہا ہے حتیٰ کہ

موجودہ تصادم قومی جو خرمین انسانیت کو تباہ کر رہا ہے وہ دراصل مادیت پرستی کے آثار و اظلال میں سے ہے۔ اور دوسری طرف جو مشرق کے اقتصادی جوہر نے اہل مشرق کو بازیچہ مغرب بنا رکھا ہے۔ ان سب کا اگر کوئی علاج صحیح ہے تو وہ اس الہام الہی میں ہے۔

ہم مسلمان نماز و دعا میں کیوں سورۃ فاتحہ الہامی الفاظ میں پڑھتے ہیں؟

لالہ جیون نال صاحب نے سورۃ فاتحہ کے بعض مضمون پر اعتراض کرتے ہیں نہ اسکی خوبی پر کوئی حرف رکھتے ہیں بلکہ وہ تو اسکی رفعت شان کے کچھ ایسے گردیدہ معلوم ہوتے ہیں کہ وہ دیدوں میں سے سورۃ فاتحہ کے مقابل کا ایک منتر بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس منتر کا ترجمہ وہ ہو بہو دہی کرتے ہیں جو مترجمین قرآن نے اردو زبان میں سورۃ فاتحہ کا کیا ہے اگرچہ آپ کے اس ترجمہ وید منتر پر ہمارے بنڈت نامہ ارمولوی عبدالحق صاحب دوبار تھی کو اعتراض ہے۔ جن کے نزدیک یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا مولوی عبدالحق صاحب کی سنسکرت دانیا پر تو اس وقت کوئی حرف نہیں لایا جتنا چنانچہ دیدار تھ کرنے میں آریہ صاحبان اور سناتنی صاحبان دونوں کے بعض مباحث میں خود فریقین نے انہیں کئی دفعہ حکم تسلیم کیا ہے اور اسلئے دوبار تھی صاحب کی باتیں بھی قابل لحاظ ہیں۔ لیکن مجھے اس بحث میں

پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں مختلف مذاہب کی دعا مانگے ماثورہ میں کوئی
 متعلقہ کرنا نہیں چاہتا۔ ان معاملات میں انفرادی تقابل کبھی کسی مفید نتیجہ
 کو پیدا نہیں کرتا۔ اور میں نے علی العموم اس سے احتراز کیا ہے۔ مجھے تو
 لالہ جی کے اعتراض کے جواب میں کچھ عرض کرنا ہے۔ لالہ صاحب فرماتے
 ہیں کہ جب لکھو کہ مسلمان سورہ فاتحہ کے معنی و مطالبے واقف ہی نہیں
 تو وہ اسے عربی زبان میں دہرا کر اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں عقائد
 تو ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن نماز میں ایک اہل نماز کا دل و دماغ ان الفاظ
 کے ہمراہ نہیں ہو سکتا جو اس کی زبان سے تو نکلتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے معنی سے
 ناواقف ہوتا ہے؛ لالہ صاحب کا یہ اعتراض کچھ ہم پر ہی نہیں بلکہ انہیں
 اپنے اہل مذہب سے بھی یہی شکایت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سندھیا گا پڑی
 یا کسی اور وید منتر کو بطور دعا۔ سنسکرت زبان میں پڑھنے کی بجائے اگر اس کے
 ترجمے اپنی اپنی زبان میں پڑھ لیں تو وہ زبان مفید نتائج پیدا کر سکی
 حضرت مولوی محمد علی صاحب بھواب فرماتے ہیں کہ۔ اگر کسی مذہب کے
 متبعین میں ہم آہنگی ضروری ہے اور وہ مذہب کسی ملک یا صوبہ تک
 محدود نہیں بلکہ وہ ایک عالمگیر مذہب ہے تو اس ہم آہنگی کا قیام ہی ہی امر
 کو چاہتا ہے کہ اس کے پیروں کے سب ایک ہی زبان میں نماز ادا کریں۔
 اسلام چین سے لیکر امریکہ تک اور شمال سے چلکر جنوب تک مختلف دیار
 و امصار کا مذہب ہے۔ ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک میں آتے جاتے
 ہیں۔ اور امور چھوڑ اگر نماز بھی زبان کے ذریعہ ان میں ایک قسم کی وحدت

نہ پیدا کر سکے تو وحدت اسلامیہ ایک بے معنی چیز رہ جاتی ہے۔ رومن کیتھولک عیسائی بھی اس وحدت کے لیے ہر جگہ اپنی عبادت لاطینی زبان میں کرتے ہیں اگرچہ جناب مسیح کی وہ زبان نہ تھی۔

اس ضمن میں یہ امر بھی کچھ کم قابل لحاظ نہیں کہ سورہ فاتحہ جس زبان میں الہام ہوئی وہ زمان اس وقت بھی زندہ زبان ہے اور وہ زبان مختلف اقوام و ممالک اسلامیہ کی مادری زبان ہے۔ لہذا انصاف سے زیادہ مسلمان تو نماز کو اپنی مادری زبان میں ہی ادا کرتے ہیں۔ ہاں لالہ صاحب کا اعتراض ایسی الہامی دعاؤں کے متعلق ایک حقیقی اعتراض ہو جاتا ہے جن کی زبانیں اس وقت مُردہ ہو چکی ہیں۔ علاوہ انہیں نفس انسان پر ٹیس کا نا حول، اس کے اضافی تعلقات، اس کے وقتی اشغال جو تاثرات ڈال دیتے ہیں۔ اگر انہیں بھی سامنے رکھا جائے تو نماز یا دعا خواہ کیسی ہی نامانوس یا غیر زبان میں ہو۔ اور الفاظ دعا سے دعا کنندہ بھی خواہ ناواقف ہو لیکن اس کا یہ خیال کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک طرح کا خوف اتنی پیدا کر کے اس کے بعض اعمال پر وقتی اثر ڈال ہی دیتا ہے۔ اور یہ اثر اور بھی زبردست رنگ اختیار کر لیتا ہے جب ایک مسلمان کو غیر ملک کے مسلمانوں کی ایک جماعت میں کھڑا کر دیا جائے تو اس کے سامنے ایک ہی طرف منہ کر کے ایک ہی زبان میں اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ بہر حال لالہ صاحب کی باتیں کسی نا پسندیدہ نکتہ چینی کی حامل نہیں۔ ان کا انداز بیان ان کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ علاوہ انہیں وہ جو کہتے ہیں۔ ایک حد تک صحیح کہتے ہیں۔ یہ امر بدیہی ہے کہ طلب دعا۔ یا دفع ضرورت یا نحو مصیبت

کے لیے مادری زبان کے دعائیہ فقرات جس جوش جس خشیت یا جس تابوت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ باتیں غیر زبان میں ناممکن ہیں۔ مادری زبان ہی جس طرح ہمیں چشم پر نہم کر کے دراجابت تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ نئی العموم دوسری زبان میں محال ہے۔ یہ ایک صداقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہتا ہوں کہ اگر نماز کا مقصد یہی چند باتیں ہوتیں تو الہامی نماز میں دعا مانجنا چھوڑ ان اغراض کے لیے کسی الہام کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ان ضروریات نے تو خدا چھوڑ چھروں کے آگے اشرف المخلوقات کو جھکا کر اُس کے مُنہ سے دعائیہ رنگ میں سخت سے سخت دل کو ہلا دینے والے اور سنجیدہ سے سنجیدہ رُوح کو کپکپا دینے والے فقرات نکلوائے ہیں اور بعض وقت وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک سو صد و فی اپنے وقت خاص میں یہ تبدیلی مناسبہ انہیں الفاظ کو اپنے محبوب حقیقی کے سامنے دہرا دے تو وہ ایک رُوح کی سچی آواز ہوگی علاوہ ازیں کوئی الہامی دعا خواہ کیسی جامع الفاظ میں ہو۔ جب لخواہ کسی ذاتی یا انفرادی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ کامل شوق کے حامل اور حقیقی درد کے منظر اپنی زبان کی ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ کل انبیاء علیہم السلام کی تو ایک زبان نہ تھی۔ آڑے وقت میں اُن کے مُنہ سے بھی دعائیہ فقرے اگر اپنی مادری زبان میں ہی نکلے تو کسی نازک وقت پر دوسرے کیوں اپنی مادری زبان میں دعا نہ مانگیں۔ آخر جناب سچ کے مُنہ سے بھی صلیب پر جو دعا (ایلی ایلی لہما سبقتنی) نکلی۔ وہ ان کی مادری زبان میں ہی تھی۔ اگرچہ انکی روزمرہ کی زبان عبرانی نہیں بلکہ ارمیہک زبان میں تھی +

لیکن اسلام نے تو اگر جہاں خود مذہب کا نظریہ ہی بدل ڈالا جیسے کہ میں آگے چلکر دکھلاؤں گا۔ وہاں نماز کا نظریہ بھی بدل ڈالا۔ اس نے اسلامی نماز کو مذہب کا اندکس اور حقیقی اسلامی یا مذہبی زندگی کی یاد دہانی کا ایک کامل ذریعہ ٹھہرایا۔ اسی لیے قرآن کریم نے نماز کا نام ذکر رکھا۔ اور عربی زبان میں ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ بالمقابل اس میں بھی شک نہیں کہ کوئی انسان بھی ضروریات بالا (یعنی طلب دعا حاضرہ، دفع ضرورت لاحقہ، عقو مصیبت وغیرہ) سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جن کا بہترین اظہار جیسے کہ اوپر عرض ہوا اپنی مادری زبان میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ضروریات ہی علی العموم دعا کے لیے باعث تشویق ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ ضروریات اور ان کا دفعیہ نفسیہ ایک کامل زندگی کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ باتیں کسی مذہب کی کل کی کل تعلیم پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ ان دو امور کو سامنے رکھ کر اس نکتہ کو اگر سمجھایا تو اسلام نے ہی سمجھایا۔ ایک طرف تو ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی پنجوقتہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر حقیقی اسلامی زندگی اور اسلام کے خلاصہ تعلیم اور اس کی روح کو اپنے سامنے لے آئیں۔ یعنی اگر قرآنی تعلیم پر چلنے سے ہم حقیقی فلاح کو پا سکتے ہیں تو ہماری نماز قرآن کے تجویز کردہ دستور زندگی کو آٹھوں پہر ہمیں یاد دلاتی ہے۔ دوسری طرف شاخ اسلام علیہ الصلوٰۃ

و السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا سے جدا ہونے پر جو نصیحتیں عالیہ فرمائی ہیں ان میں سے آخری نصیحتیں ہم ذیل کے الفاظ پاتے ہیں ”سنو حجے رکوع و سجود میں نہ سہانے سنے کر دیا گیا ہے رکوع میں بت کی عظمت کرو اور سجود میں خوب مہر ڈاؤ کرنا، تاکہ کوئی اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید نہ کرے۔“

والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم اپنے سجداتِ نماز میں خدا کے حضور اپنی ضروریاتِ لاحقہ کو پیش کریں۔ چنانچہ صلواتِ امت نے تسبیحاتِ ماثورہ کے بعد سجدات میں جو رد بھری دعائیں کی ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں ہی کی ہیں اسلام کے اس نظریہ نماز کی صحت پر کسے کلام ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی زبان پر ارتقنا۔ اُسے صفائی قلب یا تکمیل نفس کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی یا اس کے معتقداتِ مخصوصہ کو اُسے یاد دلا کر اُس کے سامنے وہ دستورِ زندگی نہیں پیش کر سکتی کہ جس پر اُس کی زندگی اُس کے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے تو پھر کسی ضرورتِ لاحقہ پر کسی معبود کی طرف رجوع کرنا تو ایک امرِ طبعی ہے مذہب کو اس کے تلقین کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ چنانچہ وحشی سے وحشی اور جاہل سے جاہل جنگل کے رہنے والوں نے بھی ایسی ضرورت کے پیش آنے پر جس کا علاج ان کی طاقت سے باہر تھا۔ الہامی تعلیم کے بغیر بھی مشہود یا غیر مشہود قوائے فطریہ کے آگے سر جھکا کر قربانیاں دیں اور دعائیں کیں۔ اسی نے حجر، شجر، بنجم اور عناصر پر ستیاں پیدا کیں اسی نے اُن کی نگاہ میں معبودانِ باطل کو مجیب الدعوات بنایا۔ جس غرض کے لیے میرے دوست لالہ جیون لال صاحبِ الہامی لفظِ فاتحہ کی بجائے نماز میں اسکا ترجمہ پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں یعنی اسکا وہ ترجمہ جو نماز پڑھنے والے کی مادری زبان میں ہو۔ وہ غرض تو ہم حسبِ ضرورتِ سجدہ میں پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جس مقصدِ اعلیٰ کو نماز سے وابستہ کیا ہے اور وہی کسی مذہب کی نماز کا بہترین نصب العین ہو سکتا ہے

وہ کسی زبان کے ترجمہ فاتحہ سے حاصل نہ ہوگا۔ دوسرے مذاہب کے تجویز کردہ الفاظ۔ عبادت ان اغراض عالیہ کو پورا کر سکتے ہوں یا نہ ہوں ان پر تبصرہ یا بحث کرنا میرے موجودہ مقصد سے باہر ہے۔ خود اسے صاحب اور ایسا ہی دیگر مذاہب والے اپنے اپنے الفاظ دعائیہ کو اس کسوٹی پر پرکھ لیں۔ لیکن میں انہیں یقین دلاتا ہوں۔ اور اس کتاب کے اوراق اس امر کی شہادت دیں گے کہ سورۃ فاتحہ نے ان مطالبات کو ابلغ طریق پر پورا کر دیا ہے۔ مثلاً لہ صاحب موصوف کے علم میں ہوگا کہ گوہر مذہب و ملت میں تعلیمات مذہبیہ کا محور و مرکز ایک ہی ذات پاک ہے۔ جس پر ہم سب کا ایمان۔ لیکن معتقدات مختلف مذاہب نے اختلاف عظیم ان میں پیدا کر کے ان میں جداگانہ اعمال و رسوم پیدا کر دیئے ہیں۔ کیونکہ معتقدات ہی اعمال کا حقیقی سرچشمہ ہوتے ہیں ان سب کا باعث وہ اختلاف ہی ہے جو صفات باریہ کے متعلق ہم ایک دوسرے سے رکھتے ہیں۔ ہندو صاحبان اگر قدامت مادہ یا اوگون کے قائل ہیں تو اہل کلیسیہ کفارے اور الوہیت مسیح کو مانتے ہیں۔ بعض سرے سے خدا کی تہی کے ہی قائل نہیں۔ اور جو قائل ہیں۔ ان میں سے بعض کسی الہام کے وجود یا اس کی ضرورت کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اور بہت سے اختلافات ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ان سب باتوں کے خلاف ہے یہ اختلافات ملکیہ کوئی معمولی اختلاف نہیں بلکہ بنیادی اور اساسی اختلاف ہیں۔ اور ان سب کا تعلق صفات باریہ سے ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جن صفات باریہ کا ذکر ہے وہ کچھ ایسے وسیع المفہوم و معانی والے الفاظ میں ظاہر کئے گئے ہیں

کہ اپنا ایمان رکھنے والا نہ صرف عقائد بالا سے ہی انکار کر دیتا ہے بلکہ ان مقدس الفاظ کے مفہوم میں وہ دلائل قویہ کو بھی پالیتا ہے جن سے ان باتوں کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ اب ان الفاظ کا کسی زبان میں ترجمہ کر دیا جائے اس میں عقائد بالا کی طرف اشارہ تک نظر نہیں آتا۔ دو رکیوں جائیں قرآن کریم کے تراجم کو ہی دیکھ لیا جائے جو اردو فارسی ہندی انگریزی فرانسیسی جرمنی وغیرہ میں ہوئے۔ ان میں سے کسی زبان کا ترجمہ سورہ فاتحہ، اسکے پڑھنے والے کی طبیعت کو عقائد بالا کی طرف ہرگز متوجہ نہیں کرتا۔

لیکن یہ تو ایک علمی بحث اور منطقیانہ قضایا ہیں ان کی طرف عامہ طبائع کا آج رجحان نہیں رہا۔ یہ وہ دماغی ضیافت ہے جو مادیت زدہ دسترفوان پر نظر نہیں آتی۔ آج مسئلہ جہد للبقا و نے سب نظریے بدل دیے ہیں اگر اس مسئلہ نے میٹرل ازم کی روشنی میں وطنیت اور قومیت کا وہ تنگ دل مفہوم مغرب میں پیدا کر رکھا ہے کہ جس نے یورپ جیسے مختصر قطعہ کو پچھپن، تین قوموں میں تقسیم کر کے نہ صرف اسے ایک مدت سے عرصہ تیغ و تفتاک بنا رکھا ہے بلکہ یہ لوگ دوسری اقوام عالم کے متعلق یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں تو دوسری طرف مشرق میں رومانیت کے غلط مفہوم نے جہد للحمیات کے متعلق کچھ ایسے خیالات پیدا کر رکھے ہیں کہ جنہوں نے یہاں کی قصادی حالت تباہ کر کے اہل مشرق کو مغرب کی کٹھ پتلی بنا دیا ہے۔ مغرب کے

اقتدار کو دیکھ کر بعض مشرقی قومیں بھی اُن کے اتباع میں نہ صرف اخلاق صحیحہ کو گنوا رہی ہیں بلکہ اپنے مذہب کو خیر باد کہے جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے ہی ملک میں ہندو بھائیوں کو دیکھ لیا جائے۔ آج ”جند للبقاء“ میں وہ علی الاعلان اپنی قدیمی مذہبی روایات کو جواب دے رہے ہیں بلکہ انکے نزدیک شامی تعلیم اُن کی قومیت، وطنیت کی حاج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فتا سے وطنیت کا یہ نیا مفہوم ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے۔ وہ بہت جلد مذہب کو اس ملک سے نکال دے گا۔ یہی میری رائے خود اپنے ہم مذہب بھائیوں کے متعلق ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے۔ آج ہم سب کے سامنے موت و حیات کا سوال اٹھ رہا ہے۔ ارا جانب کو چھوڑ خود یہاں کی قومیں ایک دوسرے کے درپے آزار ہیں۔ یہ ہندو مسلم جھگڑے سب کے سب جند حیات کے کرشمے ہیں۔ وطنیت پرستی ہمیں اس انوکھے غیر مسلمانہ فقرے کو سننا ہی ہے۔

میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر مسلمان

وہ نہیں جانتے کہ حقیقی مومن و مسلم سے بڑھ کر زیادہ محبت وطن و قوم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لحاظ نظر یہ میں بڑھ کر خدا کو سبب العلمین پکارنے سے متاثر ہیں۔ ان کے نزدیک پتیش العالمین اور پرستش وطنیت دو متضاد چیزیں ہیں۔ یوں تو یہ بات سطحی نگاہ میں ایک حقیقت واضح نظر آتی ہے۔ رب العالمین کے پرستار کی وسعت نظر اسے قومیت

پرستی کے حدود سے باہر لے جاتی ہے۔ اور یہ امر مفاد وطن کے لئے غیر مفید سمجھا گیا۔ لیکن بالمقابل اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ قومیت پرستی ہی اس کے پرستاروں کو دوسرے بنی نوع کے حقوق کے امتلا شب پر مائل کر دیتی ہے۔ دونوں عقیدے ایک نہ ایک زاویہ نگاہ سے مفید اور غیر مفید نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلم وطن پرست نہیں دیکھتے کہ وہ رب العالمین کے علاوہ کسی مالک یوم الدین کے بھی پرستار ہیں۔ یعنی سرا بوبیت و مالکیت کا مشترک عقیدہ ضرر ہائے مذکور کو دور کر کے اسے نسل انسانی کے لئے انفرادی اور قومی طور پر بھی اور عامۃً نکتہ انسانیت کی نگاہ سے بھی از بس مفید بنا دیتا ہے۔ اس امر پر میں کچھ آئندہ مفصل عرض کروں گا۔

یہ یہاں نے فرقہ دارانہ یا مخلوط انتخاب کے ناخوشگوار نتائج درمل اسی پیشل ازم کے تلخ ثمرات ہیں۔ پنجاب یا بنگال میں مسلمان دس نہیں پچیس سال کے لئے نشستوں کے خاص حقوق حاصل کریں۔ ان کی اقتصادی کمزوری انہیں کہیں کا نہ رکھے گی یا تو ہم بھی ہندو بھائیوں کی طرح اب مذہب سے الگ ہونا شروع کر دیں یا اسلام میں کوئی ایسی تعلیم ہو جو اس مصیبت کا علاج ہو سکے۔ قیام حیات، انفرادی یا قومی کے مطالبات پر آنکھ بند نہیں کی جاسکتی۔ جتنی بھی جلدی ہو مذہبی روشنی میں اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ والا جس طرح یورپ نے مذہب کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور ان کی پیروی میں کہا جاتا ہے کہ بعض مسلم تو میں بھی مذہبی شعار تعلیم سے روگردان ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک دن یہاں بھی مذہب کا حشر ہو گا۔

اس میں شک نہیں کہ مذہبی زندگی ہی اخلاق فاضلہ کی ذمہ دار ہے۔ اور
 اخلاق ہی سے حقیقی انسانیت اور ہمدردی بنی نوع پیدا ہوتی ہے۔ نفس
 پرستی نے جو مروت کے لازمی آثار و اظلال میں مغرب میں اسکا خون کر رکھا
 ہے۔ اور یہی حال ایک دن یہاں ہوگا۔ ہندو بھائی سنگٹھن اور شدھی کے
 ذریعہ لاکھ اتحاد قومی کی کوشش کریں وہ فساد جو آج ہندو مسلم میں ہے وہی
 کل ادھنچی نیچی ہندو قوموں میں پیدا ہونے والا ہے۔ اور اس کا آغاز ہچکا
 ہے۔ پنڈت ہردی رپورٹ میں دفعہ ایک سچا اور دل خوش کن فقرہ
 ”میرا میں“ ”زندہ رہو۔ اور دوسروں کو زندہ رہنے دو۔“ لیکن اس
 جذبے کے پیدا کرنے کا علاج حقیقی تو ان کے مرتبہ دستور میں نظر نہیں آتا
 اس کا حقیقی علاج اخلاق نامتھت ہے۔ اب اگر کوئی مذہب جہد
 للبقاء کے مسئلہ کا صحیح حل تجویز کرے ان مطلوبہ اخلاق کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور
 اس مذہب کی تعلیم کی کامل نمایندگی نماز یا پراہتھنا میں ہو سکتی ہے تو مذہب
 دنیا میں قائم رہ سکتا ہے۔ اور نمازیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ واللہ ہمارا قدم بونتر
 کے اتباع میں اٹھ چکا ہے۔ یورپ کے گرجے عابدین سے خالی ہو چکے۔ مسجدیں اور
 مندر بھی بے رونق ہوتے جاتے ہیں۔ اور کمیوں نہ ہوں۔ اس بات کی جو
 ذمہ دار ہے اسے سعدی علیہ الرحمۃ نے دو مصرعوں میں صاف صاف بتلا
 دیا ہے ۷

شب چو عقد نماز بر بندم
 چہ خورد با ماد منہ ندم

پھر مذہب کو زمانے نے علی العموم روحانیات سے وابستہ کر رکھا ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ لیکن اس امر کے مفہوم اور اسکے حصول کی راہوں میں اس وقت اختلاف عظیم ہے۔ چلے کشی، جنگل نشینی یا مختلف ریاضتیں آج مرغوب نظر نہیں رہیں۔ آج ویسے طریقوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر با خدا بن سکیں، واللہ اعلم بالصواب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان امور پر انشاء اللہ میں اسی کتاب میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھوں گا۔

اسلام نے اخلاق فاضلہ کی تکمیل کا ہی نام روحانیت رکھا ہے جنہیں اسی دنیا میں رہ کر ہم نے برتنا ہے۔ اسی لئے حصول پر انسان روحانی زندگی میں قدم رکھ کر باقی رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے اور اس پر بلوغت انسانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جس کی طرف اسلامی دعا و نماز یعنی سورہ فاتحہ ہمیں بچپنوں وقت متوجہ کرتی ہے۔ اسی لئے ختمیت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز کا نام مومن کا معراج رکھا ہے۔ اب مسلم نماز کی روح رواں سورہ فاتحہ ہے۔ یہی عین نماز ہے۔ اسی کے مطالب پر غور کرنے اور اُنہر عمل کرنے سے انسانی استعداد میں صحیح معنوں میں اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہی ایک انسان کا معراج ہے۔ یہ سب کی سب باتیں سورہ فاتحہ کے اصلی الفاظ میں تو مجھے نظر آتی ہیں لیکن اپنی درمی زبان چھوڑ مجھے تور دے زمین کی ایک زبان بھی نظر نہیں آتی کہ جس میں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ان اغراض عالیہ اور اُن کے طریق حصول کو میرے سامنے لے آئے ان حالات میں میں اپنی نماز میں اور اس کے علاوہ بھی اپنی روحانی دعاؤں میں

سورۃ فاتحہ کو الہامی الفاظ میں پڑھنے پر مجبور ہوں۔ اسی لئے نبی کریم
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ جو دعا بھی ہم کریں اسے سورۃ فاتحہ
سے ہی شروع کریں۔

یہ سب کی سب باتیں اگر صحیح بھی ہوں اور یہ ایمان ہو کہ یہ صحیح ہیں
تو بھی یہ امور مغربی رنگ میں ہیں جو محتاج عمل ہیں۔ عمل ہی ایک چیز ہے
جس کے بغیر کل کی کل انسانی قوتیں حالتِ جمود میں آتی ہیں۔ مگر
عمل محتاج علم ہے۔ علم ہی ہر انسانی سکون و حرکت کا محرک ہوتا ہے
انسان تہذیب، تمدن کی کسی حالت میں ہو۔ وہ کسی امر میں قدم نہیں اٹھا
سکتا جب تک اس پر اسے متعلق اسے تھوڑا بہت علم نہ ہو۔ اگر دنیا کا سدا
صحیح علم سے وابستہ ہو تو صحیح عقل صحیح علم پر منحصر ہے۔ اسی لئے
ہر امر میں صحیح علم کا حامل کرنا انسانی زندگی کی ضرورت اولین ہے۔ یوں
تو علم کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اور آئے دن نئے سے نئے علوم پیدا ہو رہے
انسانی عمل کو مزاج زندگی کی طرف بجا رہے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ایک
انسان ہر علم سے واقف ہو۔ علاوہ ازیں ایک کا علم ہزاروں لاکھوں کے
کے لئے نفع دے گا۔ جو انہیں اس کے حصول کا محتاج نہیں رکھتا
لیکن وہ ان بہتری سے بہت نیک علم مخصوص بھی ہے جس کا جاننا ہر ذوق
کے لئے ضروری ہے۔ اور جسے نہ جاننے سے انسان صمد و حیوانیت سے
باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ یہی مراد اس علم جذبات انسانیہ ہے۔ گو وہ علم
اپنی ابتدا کی حالت میں کیوں نہ ہو۔

انسانی فطرت آخر چند جذبات کے مجموعہ کا ہی نام ہے۔ ہمارے ہر قول و فعل کا باعث ان ہی جذبات کے مطاببات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تمام جذبات انسانیت کی جڑ اور بنیاد صرف وہ جذبے ہیں، انہیں عربی زبان میں غضب اور شہوت اور ہندی میں کرو و ود اور بوجھ کہتے ہیں۔ یہی دو جذبے انسانی کوشش کو مختلف ثمرات کے حصول میں لگا کر پھر ان ثمرات کی حفاظت بھی کرنے میں لیکن یہی وہ جذبے بد استعمالی میں اگر نسل انسان کی ہلاکت و تباہی کا موجب بھی ہو جاتے ہیں ان دو جذبات کو جس طرح ایک نام بتھو محسوس کرتا ہے، سیطرہ ایک جاہل سے جاہل بھی لگے ہاتھ بکا ہوا ہے۔ ہر دوسرے علوم سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو لیکن نسل انسانی کی صلاحیت اسی میں ہے کہ ہر ایک نے ان ان جذبات کے استعمال کا حق و راستہ صحیح علم رکھتا ہو۔

مذہب کا فرض ہے کہ ہم یہ علم سکھائے جس سے اعمال صحیح پیدا ہوں اور اقتصادی، اخلاقی اور روحانی منازل میں صحت و سلامتی کیساتھ گزر کر خدا تعالیٰ کے دروازے تک پہنچ جائیں یہ سب باتیں ایک ترتیب و بلوغ کے ساتھ اسلام تعلیم دیتا ہے اور سورہ فاتحہ نے انہیں جالی صورت میں اپنے اندر جمع کر دیا۔ اربع حالات میں ہم سورہ فاتحہ کو اسکی اصلی زبان میں نہ پڑھیں تو کیا کریں؟

وجہ بالا کو اگر کوئی صحیح بھی مان لے تو بھی اس پر دو اعتراض اور جو ہیں لفظ کیا یہ ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا ان سارے امور کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھ سکے؟ میں کہتا ہوں کہ اسکی ضرورت نہیں انسان مختلف احوال و احوال میں ایک کا ماحول دوسرے جدا ہوتا ہے۔ مداح میں

اختلاف ہے۔ علمی معلومات بھی ایک کے دوسرے کے سے نہیں ہوتے۔ انکے انکار و شہل
 بھی جدا گانہ ہوتے ہیں۔ مزید برآں ایک ہی انسان کا ایک دن حالات حاضر کے تحت
 دوسرے دن مختلف ہوتا ہے۔ پھر طالع انسان میں تضاد بھی ہے۔ یہ سب اختلافات
 اگر انسانی تمدن کے لیے ضروری ہیں تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ کل کے کل انسان ایک ہی
 طرح سوچیں اور اپنی نماز میں ایک ہی بات کو زیر غور رکھیں جس حال میں انسان ہو
 جو بھی اسکا طریق زندگی یا صورتِ معاش یا وضع اشغال ہو اسکے سامنے تو اٹھوں
 پہر اپنے اپنے حالات جدا گانہ کے ماتحت ایک بہترین لائحہ عمل ہونا چاہیے جس کے
 متعلق کسے صحیح علم ہو۔ ہاں اسکے سامنے اخلاق حسنہ کا تصور ہو۔ ان امور کے
 کیلئے وہ اپنے آپ کو خدا سے برتر کے آگے ذمہ دار سمجھے کیونکہ یہی ایک خیال
 ہلا خیال معاوضہ کسی انسان کو نیک خیال و نیک اعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے
 اور اس خیال میں ایک خاص طاقت پیدا ہو جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو
 خدا کے حضور میں کھڑا ہو سمجھے اور اس خیال پر غور و فکر کرے۔ کیا اس غرض
 عالیہ کے حصول کے لیے اسلام کی پانچ نمازیں کوئی تفسیع اوقات ہیں جب نماز
 کی ایک ایک رکعت میں سورہ فاتحہ اسکے سامنے یہ باتیں آتی ہیں یہ باتیں تو
 معمولی سے معمولی انسان بھی تصور میں لاسکتا ہے لیکن اگر انہی دل و دماغ علم و
 عقل کی روشنی سے منور ہو۔ اگر اسکا قلب پر عرفان سے آراستہ ہو تو پھر ان اٹھ
 باقی امورِ عالیہ کا اسکے تصور میں آنا کوئی محالات سے نہیں خیل کا پرواز۔ روشنی و
 کی رفتار سے کہیں زیادہ اور برقی پیراز سے بھی بہت آگے بڑھا ہوا ہے ایک لمحہ میں وہ زمین
 سے آسمان تک پہنچ کر سامنے کی ساری اشیائے متعلقہ کو ذہن میں لاسکتا ہے پھر خدا تعالیٰ

تعالیٰ نے انسانی نفس بالغ کو یہ طاقت بخشی ہے تو پھر سورہ فاتحہ خود قتی حال کے تحت
تخرائن بے بہا کے سامنے لاسکتی ہے ایک و شریعہ کے سامنے تو ایک وسیع المفہوم لفظ
ایک نامہ میں نیا جہان کی باتیں آتا ہے۔

دوسرا اعتراض یہی ہے جو میر کریم مرزا لالہ جیون لال نے کیا۔ امور بالا تو یہی حقیقت
ہو سکتے ہیں جب نیا زکا پڑے لفظ نماز سے آگاہ ہو۔ اور یہاں صحیح ہے لیکن سورہ فاتحہ کے
چند الفاظ کے معانی سے واقف ہو جانا ہے۔ بقول قبلہ مولوی محمد علی صاحب کونسا
مشکل امر ہے۔ علاوہ انہیں خود فلسفہ سان ہر زبان کی بناوٹ اُنکی روز افزوں وسعت الفاظ
معنی الفاظ کا نشیب و فراز تو اس مشکل کو بے حقیقت کر دیتا ہے ایک بچہ بھی جب اپنی مادری
زبان سمجھتا ہے تو وہ زبان کچھ ہر ایک لفظ سے نا آشنا ہوتا ہے۔ ہر روز نئے نئے الفاظ
کے معانی سے آشنا ہونا پڑتا ہے۔ انہیں الفاظ کا مجموعہ ایک نئی مادری زبان ہو جاتی
ہے۔ جسکے ہر لفظ کے مفہوم پر وہ آخر کار قادر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ
ہو جب کوئی اُسکے مفہوم سے واقف ہو جا تو وہ لفظ اُسکی مادری زبان کے الفاظ کے برابر ہو جاتا
ہے۔ ہماری اردو یا پنجابی زبان میں اس وقت جنہی زبانوں کے ہزاروں الفاظ موجود ہیں اور
آج تو ہماری عورتیں اور بچے تک بھی اپنی زبان بولتے ہوئے انگریزی کے بیسیوں الفاظ
استعمال کر رہی ہیں۔ اور اُنکے صحیح مفہوم سے وہ نا آشنا نہیں تھے۔ سورہ فاتحہ میں تو
میں نے یہی باتیں الفاظ ہونے اُنکے معانی کو کسی لیے اذہر کر لینا کو نہ مشکل امر
خصوصاً جب سورہ فاتحہ کا دوسری زبان میں ترجمہ اُن مراتب عالیہ سے معرا ہو
جانا ہے جو اُسکے مقدس الفاظ میں موجود ہیں اور جن کا نماز میں پیش نظر رکھنا
بوجہ بالاضروریات سے ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دُعا اور اُس کی تاثیر

آج دعا کے منکرین اسکے قائلین سے کہیں زیادہ نظر آتے ہیں اُن قائلین دعا میں بھی جو فلسفی مزاج ہیں اُن کے نزدیک دعا دلی بخاریا وردِ پنہاں کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ اظہار دل کو ٹھنڈا کر کے ایک قسم کی تسکین بخش دیتا ہے۔ اس تسکین و اطمینان کا نام اُن فلسفیوں کے نزدیک قبولیت دعا ہے۔ پھر اس سے بڑھکر دعا پر ایک یہ بھی اعتراض ہوا ہے کہ ایک قائل دعا میں قوتِ عمل کمزور ہو جاتی ہے وہ امرِ پیش آمدہ کے پورا کرنے کے لیے اسبابِ ظاہری و ضروری سے تو تمسک نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے کل وقت کو دعا مانگنے یا منگوانے میں خرچ

کر دیتا ہے۔ اس نے دنیا میں بیکاری اور پانچ پن کو پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہو۔ امر مشرقی ممالک میں دعا کے اس طرح کے جو قائل ہیں انکی اقتصادی حالت کی تباہی اس امر کی خود شاہد ہے۔ دعا کے اس غلط مفہوم نے بالخصوص مسلمانوں میں تو حالت جو پیدا کر کے انہیں کہیں کا نہیں رکھا۔

حالات و خیالات بالائی ذمہ دار ایک وہ بے تاثیر بھی ہو جو اس وقت کی دعا میں نظر آ رہی ہے۔ دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں تاثیر کہیں نظر نہیں آتی یا تو حاکم کائنات عجیب الدعوات ہی نہیں یا ہمارے اعمال ہمیں مستجاب الدعوات بننے کے قابل نہیں ٹھہراتے۔

بالمقابل دعا ایک فطری اور اضطراری تقاضا ہے۔ دنیوی حکام کے آگے بھی ہم دسمت حاجت دراز کرتے ہیں تو پھر کیوں ہم حاکم ازل کے سامنے دست و دعا نہ اٹھائیں۔ اگر زمین کے بادشاہ ہماری خوشنہیں پوری کر دیتے ہیں تو کیوں آسمان کا بادشاہ ہماری معروضات کو نہ منے۔ لیکن ان دنیوی حکام سے بھی وہی اپنی حاجات براری کر سکتا ہے جو ان حکام کی مقرر کردہ راہوں پر قدم زن ہو۔ اسی طرح اُس احکم الحاکمین کے دربار میں بھی پہنچنے کے کوئی راستے ہوں گے جن سے غالباً آج ہم ناواقف ہو چکے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں رہی۔ ہماری حاجتیں اس قسم کی ہونی چاہیئے جو نہ صرف وردِ پنہاں یا ضرورت لاحقہ کا اظہار ہی ہو بلکہ وہ ہم پر ظاہر کر دے کہ خدا کی جناب میں کون سی باتیں قابلِ پذیرائی

ہیں وہ کون سے امور میں جو دعائے مانگنے سے پہلے ہم نے اپنے اندر پیدا کر لینے ہیں۔ اور جن کے نہ ہونے ہمارے دعا نہ سنی جائے گی ہمیں عجیب الدعوات کی طرز حکومت سے بھی اطلاع ہونی چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کسی امر کے حصول میں ہمیں دعائے مانگنے سے پہلے کون سی باتیں خود کر لینی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر وہ برتر ہستی ہماری دعا مستجاب کرنے کو تیار ہو جائے معاملہ دعائیں ہمارے ذمہ کیا کام ہیں اور خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ کون سی باتیں ڈال رکھی ہیں یہ

آج جو لوگ دعا کے منکرین یا دعا کی تاثیر سے ہی مانوس ہو چکے ہیں وہ خود غور کریں کہ دعا کے وقت عامہ دنیا کہاں تک موقوف بالانوارہ نظر رکھتی ہے ایک دنیوی حاکم سے کسی مقصد کے حاصل کرنے میں تو اظہار مقصد سے پہلے ہم وہ تمام باتیں پوری کر لیتے ہیں جو اس حاکم کے نزدیک قبولیت مقصد کے لیے ضروری ہوں تو کیا اس برتر ہستی کے ہاں جسکا ایک ایک کوشمہ و جس کی ایک ایک بات اُس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین سے باہر نہیں ہوتی دعا اور مقبولیت دعا کے متعلق بھی کوئی قوانین و اسالیب میں نہیں یہ تو مذہب یا الہامِ انبیہ کا فرض ہے کہ وہ ہمیں ان اسالیب و قوانین سے اطلاع دے۔ اور اگر الہامِ انبیہ نے ہی ہمارے لیے کوئی دعا تجویز کی ہو تو وہ دعا اور اُس کے الفاظ ہی میں ان اسالیب کی طرف متوجہ کر دیں میرے ایمان اور میری تحقیق میں دعا فاتحہ نے اس ضرورت کو بوجہ اتم پورا کیا ہے اور میں ان اور فی میں گواہانِ اُمم کی قدرتشیح کے ساتھ ان امور کے

بیان کرنے کی کوشش کروں گا :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ سَتَعْبُدُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ کل حمد اس اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین - رحمن - رحیم (او)۔ یوم الدین کا
 مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اعانت چاہتے ہیں
 ہم کو صراط مستقیم دکھلا اور اُن کا رستہ دکھلا جن پر تیرا انعام ہوا نہ
 اُن کا رستہ جو غضب زدہ ہیں یا ضلالت میں ہیں +

عام طور پر ان آیات مقدس کا ترجمہ اردو بالفاظ ذیل کیا گیا ہے :-
 سب تعریف اس کے لئے ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین جو۔
 تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ
 دکھلا جن پر تو نے فضل کیا نہ اُن کا (رستہ) جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ
 اُن کا جو گمراہ ہیں +

یہ ترجمہ سورہ فاتحہ کے مفہوم کو تو ظاہر نہیں کرتا جتنے کہ لفظ تعریف کے
 بھی لفظ حمد کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ عربی زبان نے لفظ حمد کو اُسی تائید
 اور شکر یہ کے اظہار کے لئے وضع کیا ہے جو کسی کی سابقہ مہربانیوں کے
 متعلق ہو۔ کسی مزید مہربانی یا انعام کی طلب میں اگر کسی کی تعریف یا

ستائش کی جائے تو ایسی تعریف یا ستائش کو عربی میں حمد نہیں کہتے بلکہ
 مدح کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لفظ تعریف یا لفظ ستائش اُس باریک
 حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا۔ میں آگے چل کر دکھلاؤں گا کہ یہاں لفظ مدح
 یا شکر کی بجائے لفظ حمد کیوں استعمال کیا گیا۔ اسی طرح لفظ مہربان یا
 رحم والا۔ رحمن اور رحیم کے مفہوم اور ان میں جو لطیف فرق ہے اُسکو ظاہر
 نہیں کرتا۔ بعض غیر مسلموں نے اس میں دعو کا کھایا اور کہا کہ جب رحمن اور
 رحیم دونوں کے مفہوم میں رحم تھا تو یہ تکرار قرآن کو فصاحت سے گرا دیتا
 ہے۔ یہ نادان کیا جانتے ہیں کہ ان دو لفظوں میں کبسا لطیف سے لطیف
 فرق موجود ہے۔ یہی حالت باقی الفاظ کی ہے اسلئے میں نے ترجمہ کرنے
 میں انہیں الفاظ کو قائم رکھا جو ہام خداوند نے استعمال کیے ہیں

وہ اسمائے باری تعالیٰ جنکی عباد

(منشا پوسے) کیے بغیر کوئی امر سر انجام نہیں پاتا

دنیا جہاں کی دوسری السامی غیر السامی دعاؤں کی طرح سوئے فاتحہ
 کا آغاز بھی اُن اسمائے الہیہ سے ہوتا ہے جو تعداد میں چار ہیں۔ لیکن یہ اسمائے
 خدا کی ستائش یا برتری کے بیان کرنے کے لئے ہی تجویز نہیں ہوئے
 بلکہ یہ اسمائے حسنہ تو وہ ہیں جو اگر ایک طرف کُل کی کُل کائنات کو چلا
 نظر آتے ہیں تو دوسرے طرف ہمیں اُن راہوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں

جن پر چلنے کے بغیر ہم کسی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خدا کے پاک نام بالفاظ و بجز ان چار دروازوں کی طرح ہیں کہ جن میں سے گزرنے کے بغیر اگر امور روحانیات میں کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا تو دنیوی امور میں جب تک کوئی انسان ان چار مقدس آستانوں پر جبین نیاز نہ رکھے وہ کسی خیرِ خوبی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ الغرض جس نے جو پایادہ ان اسمائے باری تعالیٰ کے مطالبات کو پورا کرنے سے پایا +

آج سے پچاس سال پہلے جس طرح ہستی باری تعالیٰ کا ثابت کرنا مشکلات سے تھا۔ ایسے ہی آج عملی اکتشافات نے اُس وجودِ بزرگ کا ابھار مشکل کر رکھا ہے۔ کائنات کے پس پردہ ایک ایسی گورنمنٹ نظر آتی ہے کہ جسکے وضع کردہ قہری (غالب) اور جبری قوانین کائنات کے ذرہ ذرہ پر مقتدرانہ حکومت کرتے نظر آتے ہیں۔ انکی اطاعت سے نہ صرف کسی کو مفری نہیں بلکہ ہر ایک شے کی ہستی اس کا قیام اور اُسکی بلوغت و فلاح اسی اطاعت پر منحصر ہے اس نظام کائنات میں اور تو اور وہ حکومت خود بھی اپنے ہی وضع کردہ قوانین کی پابند نظر آتی ہے اگرچہ وہ ان سب قوانین پر اقتدار کامل بھی رکھتی ہے (واللہ غالب علیٰ اُمہ) لیکن حاکمِ آرزو کی جناب سے وہی موردِ انعام ہو سکتا ہے جو ان محولہ بالا قوانین کی اطاعت و انقیاد میں اس کے سامنے حاضر ہو جائے انسان بھی تو انہیں محکوم و مجبور بالقوانین ذرات کائنات کا مجموعہ ہو پھر وہ کس طرح اپنی سستی بڑی کیلئے اس حکومت کے آئین سے آزاد ہو سکتا ہے

اس کا قیام اور اسکی بہبودی تمامہ بھی کلیتہً اسی حکومت کے ضوابط کے کامل علم اور انکی اطاعت سے وابستہ ہے۔ یہ نظریہ ایک سرچ الفہم امر کسی انسانی حکومت تلے بھی تو وہی معزز و محترم ہو سکتا ہے جو اُس کے قوانین کے علم و اطاعت میں دوسروں پر ممتاز ہو۔

یوں تو ہر انسانی جماعت کا تمدن و قیام ایک نہ ایک قسم کی حکومت کو چاہتا ہے لیکن اُس جماعت کی معاشی، اقتصادی اور سیاسی ترقی صرف اطاعت حکومت ہی نہیں بلکہ اُن آئین الہیہ (قوانین فطریہ) کے علم اور اُس علم پر عمل کرنے سے وابستہ ہوتی ہے کہ جن کے ماتحت کائنات کی ہر ایک شے اپنے اپنے خواص کو ظاہر کرتی ہے۔ انہیں خواص کے علم کا نام سائنس ہے۔ آج وہی قومیں دنیا میں سربا ج ہوتی ہیں جنہوں نے سائنس میں ترقی کی۔ یعنی دنیا کی ہی قوم حقیقی فلاح کا سنہ دیکھ سکتی ہے جو کائنات کے حاکم ازلی کے آئین و ضوابط یا بالفاظ دیگر اخلاق ربانی سے پوری واقف ہو۔ اور اُس قوم کے ہر قول و فعل میں اُن اخلاق کی بھلاک ہو جو قومیں اس وقت اقتصاد کا امور میں طغرائے استیاز رکھی ہیں۔ عام اس سے کہ وہ خدا کی پرستار ہوں یا دہریت پرست، انکی مادی ترقی بھی اُن آئین الہیہ کے علم سے ہی ظہور میں آتی ہے جو اُس خالق حقیقی نے ماری اشیار کے متعلق وضع کر رکھے ہیں۔ وہ لاکھ ہستی باری تعالیٰ کے منکر ہوں۔ لیکن جن قوانین فطریہ (لازارف نیچر) کی اطاعت کرتے ہوئے وہ موجودہ ترقی کو پاس کئے ہیں

وہ تو باری تعالیٰ کے ہی تجویز کردہ ہیں۔ وہ تو وہی اخلاقِ الہیہ یا صفاتِ ربانی میں جو عملی صورت ہیں لازماً آف نیچر کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ لاکھ ہستی باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ انہوں نے قانون کی پرستش کر کے مقنن حقیقی کی اطاعت کی ہے۔ الغرض انسان تمدن کی کسی نذر پر ہودہ باؤ نشین ہو یا کسی مذہب قوم کا فرد ہو۔ وہ دنیا میں زندہ تک بھی نہیں رہ سکتا جب تک وہ اُن انداز سے واقف نہ ہو۔ جن کے ماتحت اِس دنیا کے مالک نے اسے چلانا پسند کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی اس اُفتیت میں کامل دستگاہ رکھتا ہو۔ لیکن اُس کے لیے اس علم کا تسوڑا بہت حاصل کر لینا ضروری ہے۔

اگر مذہب خدا کی طرف سے آیا ہے تو اُس کے من جانب اللہ ہونے کا لازمی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو مذکورہ بالا انداز و اخلاقِ ربانی سے ایسی صورت میں اطلاع دے کہ جس سے ایک جاہل سے جاہل اور ایک عالم سے عالم اپنی اپنی حیثیت علمی کے مطابق مستفید ہو سکے۔ مذہب اگر آسمانی بادشاہت زمین پر لا کر دنیا میں انسان کو ایک تازہ شہریت بخشے آیا تو ہم اُسکے فرمانروا کے خط و خال سے اطلاع دے۔ ایسا ہی الہام اگر انسان کو اس بادشاہت سے معرف کرانے آیا تو جس کتاب کو وہ لائے۔ اُس میں اُس بادشاہت کا دستور اور چارٹر موجود ہو۔

آسمانی بادشاہت کو عامی نگاہ میں اخلاق اور روحانی امور سے ہی تعلق رکھتی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ غلط قیاس ہے کہ اس کا اس دنیا سے تعلق

نہیں۔ آخر روحانیت تو اخلاق کی صورتِ ابلغ اور اسکے ثمرات کا ہی نام ہے۔ پھر وہ کون سے اخلاق ہیں جن کا گہرا تعلق ہمارے معاشرتی اور مجلسی فی الجملہ دنیوی امور سے نہیں۔ سخاوت فیاضی مواصلات ہمدردی سچا نصفت شعاری وغیرہ وغیرہ ہی اخلاقِ فاضلہ اور روحانیت کی اساس ہیں۔ ان کا بہترین طور ہی ہمارے کمال اقتصاد یا معاشرتِ معاشیات کی بہتر حالت کے سوانا ممکن ہے۔ مجھے تو اخلاقِ عظیمہ کی ایک شاخ بھی ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کی بہترین آبیاری کے لیے رو بے پیسے کی ضرورت نہ ہو خیراتِ دہشت بھی زرد مال سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پھر کیا اس کائنات کی چیزیں جن کا نام روحانیت کے محو و مفہوم نے جیفہ دنیا تجویز کیا ہے وہ دہی زیت نہیں جسے متعلق قرآن پاک نے صحیح طور پر فرمایا ہے۔

مَنْ حَرَمَ رِيَّتَهُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَخْرَجَ لِعِمْلِكَ

ترجمہ ہدکس نے اللہ کی زینت کو جو اُسے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے حرام کیا ہے۔

کسی چیز کا استعمال ہی اسے نعمت یا لعنت بنا دیتا ہے ہدایت تو یہ چیزیں بری نہیں۔ آخر ان سب چیزوں کو آسمانی بادشاہت کے مالک نے ہی اپنے بندوں کے لیے پیہ کیا۔ الغرض ہمارے مادی اور اقتصادی حالت کی بہتر صورت ہی اخلاقِ سنہ پیہ لکری کے مولد روحانیت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہر انسان کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنی سماجی معاشرتی منزلی، مجلسی، قضاوی اور سیاسی حالت کے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اور اپنی محنت کے ثمرات

و کسب کو خلق خدا کے فائدے میں صرف کر کے اخلاقِ فاضلہ اور وسعت
کا مالک بن جائے ۔

الغرض آسمانی سلطنت میں (اُس میں زمین اور اہل زمین بھی شامل ہیں) خدا کی نگاہ اور یہی ہی دنیا کی نگاہ میں وہی ممتاز ہے جو خدا کی راہوں واقف ہے اور ان راہوں میں وہ راہیں بھی شامل ہیں جن کا تعلق مادی اشیائے کائنات سے ہو۔ انہیں راہوں کا تصور بہت علم سائنس نے دیا ہے ہم سائنس سے واقفیت نہ بھی رکھتے ہوں۔ ہم ان ربانی راہوں (اخلاقِ الہیہ) کے علم کے بغیر تو ایک لمحہ کے لیے بھی جی نہیں سمجھتے جسے رب کائنات نے ہماری حیات اور ہماری ہر قسم کی ترقی کی وابستہ کر دیا ہے۔ اگر مذہب خدا کی طرف سے آیا تو اس کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ ہمیں ان مذکورہ راہوں سے اطلاع دے۔ ہمیں اپنے بادشاہ حقیقی کے اوضاع و اطوار اور ملکی طرزِ حکومت، اسکے خزانہ سرا کے قوانین، اسکے خزانے سے حصولِ انعام (دینی یا دنیوی) کے طریق اور اسکے عذاب و عقاب کے انداز سے آگاہ رہے یعنی اقتصادی معاملات میں اگر علمی اکتشافات متمدن قوموں کو ربانی راہوں سے واقف کر دیتے ہیں تو مذہب دوسرے لوگوں کو جو سائنس سے غور سے واقف ہیں۔ نہایت آسان طریق پر ان اخلاقِ خداوندی سے مطلع کر دے یعنی جس طرح بقا و حیات کی جدوجہد اور اقتصادیات کی دوڑ دھوپ میں مہذب مادیت پرست قوموں کی نہ مہمونی سائنس کر رہی ہے اسی طرح سائنس نہ جاننے والی قومیں جب تک کہ وہ علمی حقائق سے بہرہ مند

ہوں۔ ان امور میں مذہب کے ہدایت یاب ہو جائیں بلکہ مذہب تو نہایت
ساوے اور موئے الفاظ میں ان چند صفات الہیہ کا خصوصاً پتہ دیدے
کہ جن کی اتباع میں نہ صرف ہماری اخلاقی اور روحانی حالت ہی سنور جائے
بلکہ ہم اپنے باہری معاملات کو بھی بہتر کر سکیں۔ اگر نہایت نااہل ہی
یہ سب کے سب اسباب دنیا بنائے اور ان سے ہماری خوش حالی کو دست
کردیا اور یہ اسباب خدا کی کسی خاص صفت کے ماتحت ہی قائم رہاں گے
ہیں تو پھر مذہب ہمیں ان صفات سے اطلاع دے تاکہ ہم ان میں پیش
رہیں اور ان ذمیوی اسباب کے کامل طور پر متمتع ہوں۔ اگر ہم اس دنیا میں بھی
مملکت خداوندی سے باہر نہیں ہو سکتے تو پھر مذہب ہی اس حکومت
کے قوانین سے اطلاع دے۔

یوں تو قرآن کریم مختلف مقامات پر مذہب الہام کی مختلف ضرورتیں
بیان کرتا ہے۔ بیان ان میں اسے ضرورت بالاکا ذکر بھی سورہ بقرہ کے
آخری رکوع میں کیا ہے۔ وہاں کتاب پاک فرماتی ہے کہ زمین و آسمان پر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ ذَا مَآ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ خَفَوْهُ
بِحَا سِبْكَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِّنَ السَّوْنِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ لَا تَغْنَىٰ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ
رَّسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا نَدَاءَ رَبِّنَا مُصْبِحًا وَرُكُوفًا
لَهُمْ خُشْيَا الْأَوْسَعِ إِنَّ لَهُمْ سَبْتَ وَمَكْرَهُهُ فَسَبَّوْهُ وَتَرَجُّهُ

اُس خدا کے برتر کی حکومت ہے جو انسان کے اندرونی، بیرونی حالات سے واقف ہے۔ اور وہ اپنی مشیت سے اُن حالات کے مطابق انسان پر جزا و سزا مرتب کرتا ہے۔ اسلئے اُس نے مختلف قوموں میں رسول بھیجے اور اُن کے ذریعہ دنیا کو اپنی منشاء کی اطلاع دی۔ جس منشاء کی مطابقت یا مخالفت سے انسان اور یہ دونوں باتیں انسان کے اپنے ہی اختیار میں ہیں۔ جزا و سزائے الہی کا مستوجب ہو جاتا ہے۔ اسی منشاء کی منضبط شکل کا نام تعلیم مذہب یا کتاب اللہ ہوتا ہے۔

ہاں یہ سچ ہے کہ کل تعلیمات مذہبی یا بالفاظ دیگر تمام کی تمام ربانی صفات و اخلاق بغرض اتباعِ قوائد پر ہر انسان کی نچاؤ تے نہیں رہتے اور یہ بے واضح کر چکا ہوں کہ جن کا نام مذہب نے صفات یا اخلاق باری رکھا ہے وہ وہ ربانی انداز میں جنکے ماتحت کائنات چل رہی ہے اور انہیں کے علم کا نام حقیقی سائنس ہے لہذا انسان کی روزانہ زندگی میں کوئی ایسی

بقیہ ترجمہ صفحہ ۳۳) جو کچھ کہ سائنس میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کر دو گے کہ تمہارے دلوں میں ہے اور اُسے چھپاؤ اللہ کے مطابق تم سے حساب لگا چوہہ جسکو چاہے مغفرت کرے اور جسکو چاہے عذاب دے اور اللہ رحیم و بڑا قادر ہے۔ رسول مہربان لاتا ہے جو لے کرے اسکی طرف مٹا دے اور اس میں بھی اللہ پروردگار کے فرشتوں پر اور اسکی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ہم انکے رسولوں میں سے کسی میں کچھ تفرقہ نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرمایا اور کیا کی۔ اسے ہمارے رب! بڑی مغفرت دینا چاہتے ہیں اور میری طرف ہی انجام کار پہنچنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر کچھ مشقت نہیں ڈالتا مگر جو اس کی طاقت ہو۔ اسی کے لیے ہے جو وہ ابھی کمائی کرے اور اسی پہچے جو وہ (بسی) کمائی کرے۔

بات بھی ہونی چاہیے جو اُسے مذکورہ بالا ربانی انداز کو باد دلاتی ہے۔ او
 ان کی روشنی میں وہ مادی، اخلاقی اور روحانی امور میں صراطِ مستقیم سے
 ادھر باؤدھرنہ ہو سکے۔ اس غرض کو پورا کر نیکی کے لیے اسلام نے پنجوقتہ نماز
 تجویز کی اور نماز کی جزو اعظم سورہ فاتحہ کو ٹھہرا کر۔

سورہ فاتحہ کا آغاز خدا کی جن چار صفات سے ہوتا ہے وہ دراصل مافی
 کی کل صفاتِ الہیہ مندرجہ قرآن مجید کا مجموعہ ہیں یعنی یہ چار شاہ راہیں
 ہیں۔ جنکے تحت میں باقی کل کی کل ربانی راہیں آجاتی ہیں۔ اور یہی وہ
 راہیں ہیں جنکے ماتحت کائنات پر حکومت الہیہ دائرہ سار ہے اور یہی
 پر چلنے سے ہم ہر رنگ میں وہ مادی ہو یا غیر مادی ہر قسم کا کمال حاصل
 کر سکتے ہیں۔ وہ چار صفات حسب ذیل ہیں۔ انکی عبادت ہی جو کہ ہم اپنے فعل
 ”رب العلمین (۱) رحمن (۲) رحیم (۳)“ (۴)
 ظلت یوم الدین۔

ان صفات کا مفہوم کامل اور ان کا اتباع ہماری ہر ترقی کا کفیل
 ہو سکتا ہے۔ اولاً میں ان اسمائے حسنہ کے وہ خط و خال یا معانی بنایا
 کر دیتا ہوں جنہیں مختلف پیروؤں میں خود قرآن حکیم نے بیان کر دیا ہے بعد

رب العلمین

جس طرح یہ چار صفات ربانی باقی صفاتِ الہیہ کے لیے بطور اُمر کے ہیں
 اسی طرح لفظ رب کا مفہوم بھی ایک حد تک رحمن۔ رحیم اور مالک یوم الدین
 کے مفہوم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی ربوبیت اپنے عمل میں رعایتِ حمیت

میں ان کی مشابہت کو رکھ کر
 میں ان کو چاروں چیزوں کا نام کیا یعنی رحمت، رحیم، رحمن، رحیم

اور مالکیت کو اپنے اندر داخل کر لیتی ہے۔

رب کے معنی نہ صرف پیدا کنندہ اور پالنے والے کے ہی میں جیسے کہ عام طور پر دنیا نے سمجھ رکھا ہے بلکہ رب وہ ہستی ہے جو ہر ایک چیز میں استعداد و مخصوصہ رکھ کر اس چیز کے جوہر مخفیہ کو بلوغت یا کمال تک پہنچانے کا کام بھی خود ہی کرتی ہے۔ مثلاً ایک بیج کا زمین میں دفن ہو کر باغ و درخت ہو جانے مختلف منازل کو چا متنا ہے۔ اور ہر منزل پر اس بیج کی آبیاری اور پرورش مختلف حالات اور مختلف خوراکوں کو چاہتی ہے۔ رب و پاک ہستی ہے جو بیج میں درخت بننے۔ پھول لانے۔ پھل دینے کے خواہاں اور پھل میں طرح طرح کی تاثیرات رکھ دیتی ہے۔ پھر اس بیج نے

مذکورہ بالا ترقی کے لیے جن منازل (عالمین) میں سے اس نے گزرنا ہونا ہے۔ وہ ہستی نہ صرف پہلے ہی سے ان منازل کو تجویز کرتی ہے بلکہ ان منازل کی ضروریات بھی مہیا کرتی ہے۔ یہی حالت کائنات میں ہر مخلوق کی ہے۔ بھر وہ ہستی منظم اور منظم بھی ہے یعنی اس نے قوانین بھی مقرر کیے ہیں۔ اور ہر طبیعت میں ان خواص پر چلنے کی استعداد اور قابلیت بھی رکھ دی ہے وہ ہستی ان اپنے قوانین کی ہدایت بھی ہر ایک مخلوق کو دیدیتی ہے۔ پھر اس برتر ہستی نے ہر ایک مخلوق کے متعلق تادیب و تہذیب کے قاعدے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ جیسا کہ کوئی نیز اس اپنے سفر بلوغت میں ربانی راہوں سے اوجھڑا دھر ہر غلط قدم اٹھانے سے جس غلطی سے کسی ترقی میں فرق آجائے۔ اور

وہ اپنے کمال تک نہ پہنچ سکے تو ربانی قوانین تادیب و تہذیب اُس کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ ان قوانین کا نام اصطلاح قرآنی میں عذاب رکھا گیا ہے۔ ہر ایک چیز کی پیدائش اور اُس کا قیام و نمو لکھو لکھا اور چیز و اکمل بھی چاہتا ہے جو کائنات میں ایک دوسرے کی غلام و مخدوم نظر آتی ہیں اس لیے اُس برتر مہستی نے ان سب اشیا کے مختلف عالم پیدا کر دیے ہیں جو مختلف قوانین کے ماتحت اپنے اپنے منازل ارتقار طے کر کے اپنی اپنی خدمات میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان سے تمام شے عالم مستفید ہوتی ہیں۔ فی الجملہ جس حقیقت کو آج حکماء مغرب نے ایووشن (ارتقار) کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اسکی سب مثالیں لفظ ربوبیت مذکورہ مفہوم میں آجاتی ہیں۔ ربوبیت کے ان معانی کی طرف ہمیں آج کے دریافت کردہ مسئلہ ارتقار نے متوجہ نہیں کیا بلکہ لغت عرب کے اس لفظ کے یہ معنی بھی لکھے ہیں۔

لَا تَسَاجِدُ الْعُودَ۔ لسان العرب، انگریزی لغت عرب۔ معنہ لین پولی معزوات امام راجع وغیرہ وغیرہ۔ الوہ لکیشن مسئلہ ارتقار سے میری مراد دارون کا نظریہ نہیں یعنی بندے انسان کا پیدا ہونا ہم اسبقہ و قائل ہیں کہ مختلف چیزیں اپنی ترقی میں الگ الگ سفر طبعیت طو کرتی ہیں مثلاً جانوری ذات ابتدائی کرتے کوئے آخر کار انسان بن گئے وہ ذات کسی منزل پر بندر بنکر بعد میں انسان نہیں بنے بلکہ ہر ایک مخلوق کا دائرہ عمل جدا جدا ہے خواہ سفر طبعیت میں نہ ٹھہر لیا عالمین میں سے ہرگز گزے۔ اصل الوہ لکیشن سے ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ جس چیز نے جو کچھ خدا ہوا ہے اسکی کمال کی تکمیل میں اسے جو ہر میں ابتدا سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو ہر مختلف منازل میں مختلف عوارض و اجزاس ہوتا ہے۔ اور ان اجزاس کو ارتقا کہتے ہیں کہ ارتقا سفر طبعیت کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی آئیڈیلے اسکی حیات مابین کے توکل میں تو اس مسئلہ کو لکیشن کی بنیاد پر قائل نہیں۔ اسکا اصل و سرچشمہ ترقیات کے و سرچشمہ ارتقا۔ و صمان ارتقا ہے۔

یہ مختصر اوراق لفظ رب کی کامل تشریح کے حامل نہیں ہو سکتے
 ان پر مفصل بحث ان شاء اللہ میں عنقریب ایک اور کتاب میں کرونگا
 یہاں مختصراً یہ کہنا کافی ہو گا کہ لفظ رب کے معنی و مفہوم کو ننانوے کیفیات
 مختلفہ تو وہ صفات باری تعالیٰ ہیں جو قرآن کریم نے مختلف مواقع پر
 بزرگ اسائے سنہ بیان کی ہیں۔ اور وہ سب کی سب صفات، رب
 رحمن، رحیم، مالک کی ہی تفسیر ہیں۔ ہاں لفظ رب کی جس خصوصیت
 کی طرف میں مسلم غیر مسلم اجاب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب
 العالمین نے ہر ایک چیز کے پیدا کرنے اور اسکو بلوغت تک پہنچانے سے
 پہلے اس کے متعلق قوانین بنا دیے ہیں اسکی کیفیت و کمیت کے انداز
 بھی مقرر کر دیے ہیں۔ اس کیفیت اور کمیت کے مطابق تربیت کے
 سامان پیدا کر کے مخلوقات کو ان تمام قوانین کی ہدایت کر دی ہے
 اور ہر مخلوق میں ان قوانین پر چلنے کی استعداد بھی رکھ دی ہے۔ لہذا
 رب العالمین کی جناب سے وہی مورد انعام ہو سکتا ہے اور وہی پھلتا پھوٹتا
 ہے جو ان مقامات ربی سے آگاہ ہو اور اپنے قول و فعل کو ان کے
 مطابق کرے۔ وَلَئِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ کَایِی مَفْهُوم ہو یعنی
 وہی خوش حالی اور کامیاب زندگی کو یہاں اور وہاں یقیناً پا لیگا۔ جو ان
 مقامات ربی کا لحاظ کرے اور جو لحاظ نہ کرے وہ کبھی پھلتا پھوٹتا نظر نہ
 آئے گا۔ بلکہ قوانین ربوبیت نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ ایسی نامراد مستی
 نہ صرف ذلیل و خواہی ہوں بلکہ ان کا وجود بھی اس ہستی سے ٹھادیا جائے

مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راسخہ کہ جس میں ہے

کیونکہ وہ اپنے جوہر کو اپنی بدبختیوں سے ایسا ناقص کر دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ **فَلَا مَدَامَ عَيْتُهُمْ دُئِمْ يَذَّيْبُهُمْ خَسْفًا لَهَا۔** فی الجملہ وہی شخص اپنے کاروبار میں بہبودی کا سنہ دیکھینگا جو اپنے دائرہ اعمال میں رب العالمین اور اس کے طریق ربوبیت کا غل بن جائے اور اس کے کام ربانی کام کے عکس ہو جائیں والادہ حکمہ خائب و خاسر ہوگا۔ آج سلمان اگر اقتصادی معاملات میں ناکام ہیں تو ایسے

رحمن

اجمالاً تو تشریح بالا میں لفظ رحمان کی حقیقت آچکی ہے لیکن اس اجمال کی وضاحت میں یہ عرض ہے کہ رب العالمین نے شیاء کائنات کی پیدائش و پرورش میں جو قوانین مقرر کر دیئے ہیں۔ ان قوانین کا نفاذ کسی مواد اور مصالحہ کو بھی چاہتا ہے۔ پانی اگر ذرہ ہواؤں (اوکسیجن۔ مائیڈروجن) کی ترکیب خاصہ سے پیدا ہوتا ہے تو پانی کے پیدا ہونے سے پہلے ان دو ہواؤں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کل کی کل اشیائے کائنات جو اس وقت مختلف شکلوں اور ہیولوں میں نظر آتی ہیں۔ وہ سب کی سب نر یا اور لکھو کہا شامل (عالمین) ارتقاء کو طے کر کے موجودہ شکل تک پہنچی ہیں۔ اور ان سب کا خلاصہ اس زمین پر حضرت انسان ہے۔ ہماری تحقیق جدید نے جس ابتدائی سے ابتدائی منزل ارتقاء کو دریافت کیا ہے وہ اٹھری فٹ ہیں۔ رب العالمین کی حکمت بالغہ نے لا تبدیل قوانین کے ماتحت

پہنچا دیا ہے۔ لیکن وہ کون سی ایجاد ہے جو خدا کی پہلے سے بنائی ہوئی چیزوں کی ترکیب سے تعلق نہیں رکھتی۔ پھر ان چیزوں کے خواص جنکی دریافت موجب ایجادات ہوتی ہے۔ چیزوں میں پہلے سے ہی موجود ہیں سائنس نے خواص ہشیا پر پیدا نہیں کیے بلکہ پیدا شدہ خواص کو دریافت کیا ہے۔ یہ سب کا سب فیضِ رحمانیت سے موجود ہوا۔ فی الجملہ ہر ضرورت موجودہ یا ضرورت آئندہ کے دفعیہ کے جو اسباب ضروری ہیں وہ رحمانیت نے ضرورت کے پیش آنے سے پہلے پیدا کر رکھے ہیں انسان جو چاہے اُسکی خواہش کے پورا کرنے کے سامان پہلے ہی سے موجود ہیں ہاں اُسکا فرض ہو کہ وہ ان اسباب کے دریافت کرے اور ان اسباب کو جمع کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اور تو اور ان اسباب کی تلاش و ترکیب کے لیے انسان کو جن قوتوں کی ضرورت تھی وہ قوتوں سے بھی رحمان خدا نے انسان کو پہلے سے ہی دے رکھے ہیں۔ انسانی قوتوں میں جو ممتاز قوتوں ہیں وہ انسان کے کان۔ اُسکی آنکھیں اور اس کا دل ہے۔ ان قوتوں کے علاوہ کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر کیا ہے۔ اور ان کو نعمات الہی میں شمار کیا۔ اب وہ کونسی بات ہے جو ہماری ہستی ہمارے قیام ہماری بہبودی و ترقی اور راحت کے لئے تو ضروری ہو اور وہ فیضِ رحمانیت نے پہلے ہی سے پیدا کر رکھی ہو۔ یہ فیضِ رحمانیت کسی عقیدہ یا ایمان یا عمل کی خصوصیت سے وابستہ نہیں۔ اس رحمت کے دروازے مسلم یوں کافر بے ایمان صاحبِ عمل یا بے عمل حتیٰ کہ ایک منکر و دشمن باریغائے برہم کیساں

کھلے ہوئے ہیں جو ان کے تمک کرے وہ فیصیاب ہو جائے گا۔

رَحِيم

الغرض فیض رحمانیت نے ایک وسیع و ستر خوان کجا کر صلائے عام دے رکھی ہے۔ لیکن اس دستر خوان کی نعمتیں گھر بیٹھے کسی کے منہ میں از خود نہیں چلی جاتیں۔ ان کو وہی کھا سکتا ہے جو اس دستر خوان بانی پر بیٹھنے کی ہمت رکھے فیوضِ رحمانیت وہی مستفید ہو سکتا ہے جو قوانینِ رحیمیت کی عزت کرے رحمانیت اگر اپنی رحمت کی نیچے بلا معاوضہ کل دنیا کو لے آتی ہے تو رحیمیت معاوضہ لیے بغیر فیض رساں نہیں ہوتی۔ اُسکے فیض سے وہی مستفیض ہو سکتا ہے جو فیضِ رحمانیت کو اپنے زیرِ عمل لائے۔ مثلاً ہماری خوراکِ اناج سے بھی وابستہ ہے لیکن ہم غلے کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب تک زمین میں غلہ کے پیدا کرنے کی استعداد اور غلہ کی پیدائش کے مواد موجود نہ ہوں۔ لیکن یہ سب کے سب بیکار ہیں جب تک آسمان سے پانی نہ آئے اور پانی کو ہوا۔ بادلوں میں جمع نہ کرے پھر ان کا تعلق بذاتِ خود اختلافِ میل و منار سے اور اس اختلاف کا انحصار گردشِ زمین پر ہے پھر زمیں کے پھلوں کے بکانے میں سورج، چاند اور کل کی کل ساوا سی دنیا اور دینی ہے۔ الغرض اگر ساری کائنات بحیثیتِ مجموعی کام نہ کرے زمین میں سے ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کل کی کل کائنات اُسی وقت کام کرتی ہے جب ہم آلاتِ کشاورزی کو لیکر کھیتوں میں جائیں۔ اس کائنات

کو خدائے تعالیٰ نے ہمارے مسخر تو کر دیا لیکن یہ تسخیر ہمارے ہاتھ ہلائے بغیر اپنے جو ہر نہیں دکھلاتی۔ ہمارے رزق کے لئے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت سے کائنات کی ان تمام چیزوں کو ہماری نسل کی پیدائش سے لکھو کما سال پہلے ہی پیدا کر دیا۔ اور ان سب میں ہماری فائدہ رسانی کے خواص بھی رکھ دیئے۔ اور ان تمام کی تمام چیزوں کو اسی فیض رحمانیت سے ایک لایفک طریق پر ایک دوسری سے مربوط بھی کر دیا لیکن یہ کی سب سیوق انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں جب انسان کی طرف سے کوئی عمل شروع معاوضہ بشمار ہوتا ہے۔ ہمارا ایک فعل تو ثمرات پیدا کرتا ہے بقول حضرت سید المرسلین اگر ہم ایک قدم خدا کی طرف اٹھائیں تو خدا اس کو قدم ہماری طرف اٹھاتا ہے۔ اگر ہم کھیت میں ایک دانہ ڈالیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ستودانے ملتے ہیں۔ اس رحمت کا نام قرآنی اصطلاح میں رحیمیت آیا ہے۔ خدائے واحد نے ہمارے نفع کے لئے ایسی چیزیں تو پیدا کر دیں جن کا پیدا کرنا ہماری قدرت سے باہر تھا۔ لیکن قانون رحیمیت کے تحت ہم ان سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم قدم اٹھائیں۔ اگر ہماری طرف سے کوئی حرکت شروع نہ ہو تو ہم فیض رحمانیت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے سلم بھائی غوب یاد رکھیں کہ فیض رحمانیت تو سب کے لئے عام ہے لیکن رحیمیت قطعاً قطعاً کام کرنے والے کے حصہ میں ہی آتی ہے۔ ہماری خوش اعتقادیاں یا صحیح عقیدے عمل کے بغیر کل کے کل

ملہ و مسخرکم فلا تسمعون و لا تدعون۔ ترجمہ نذیرین و آسان کی اشیاء کو تمہارے قابو

ہے سو وہیں رحمانیت اور رحیمیت کی اس حقیقت کو اور انکی ایک دوسرے
 کیا تھو دیکھی کہ قرآن کریم نے ذیل کے مقدس الفاظ میں بیان فرمایا ہے
 وَالْهَکُوۡلُ لِلّٰہِ وَاحِدٌ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اِنَّ فِیۡ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَاٰخِرَ الَّذِیۡلِ وَالْاٰیٰتِ وَالْفُلُکِ الَّتِیۡ تَجْرِیۡ فِیۡ الْبَحْرِ بَیۡنَا
 یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَخْبَرۡہِ الْاَرْضَ
 بَعۡدَ مَوۡتِہَا وَنَسۡفَ فِہِمَا مِنْ کُلِّ دَآبَّۃٍ فَتَۛصۡرِفُ الرِّیۡحُ وَالسَّحَابُ
 الْمُسَخَّرَ بَیۡنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا یَبۡتَلِیۡ لِقَۡوٰمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ۝

یہ آیات کسی مزید تشریح و تفسیر کی محتاج نہیں۔ ان مقدس الفاظ
 نے ان تمام کائنات کی موتی موتی چیزوں کو گن دیا ہے جن کے ساتھ
 ہماری آسائش کی کل چیزیں وابستہ ہیں۔ اور ان کا تعلق رحمانیت اور
 رحیمیت سے وابستہ کر دیا ہے۔ یعنی رحمانیت نے یہ ساری چیزیں پیدا
 کر دیں۔ لیکن ان کی فیض رسانی رحیمیت کے ماتحت ہی ہوتی ہے۔
 یہاں میں مسلم بھائیوں کو دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں ایک

۱۔ ترجمہ ۱۔ اور عمار مسجد و ایک ہی مسجد ہے اُسکے سوا اور کوئی مسجد نہیں وہ رحمن
 رحیم ہے۔ بلیک آسمان اور زمین کی پیدایش میں اور رات اور دن کے رد و بدل میں اور
 کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو لے پہنچائے کو چلتی ہیں اور پانی میں جو اٹھ بادل سے
 اتارتا ہے۔ پھر اسکے ساتھ زمین کو اسکے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسکے اندر ہر قسم کے جانور
 پھیلاتا ہے اور جانوروں کے پیر پھیر میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کام میں
 لگایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یعنی نشان ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں ۱۲

نو یہ چیزیں ہر انسان کے لیے پیدا ہوتی ہیں جس کی طرف بَیِّنَاتُ الْفِکْرِ
 (یعنی انسان کو فائدہ ہو) اشارہ کرتا ہے۔ یہ چیزیں صرف مسلمانوں کے
 لیے پیدا نہیں ہوئیں بلکہ ہر مسلم یا غیر مسلم انسان کے نفع کے لیے پیدا
 ہوئی ہیں۔ اور فیضِ رحیمیت کے ماتحت ان سے مستفید وہی ہوگا جو
 لَا يَتْلُوهُمْ إِلَّا قُلُوبُهُمْ يَعْقِلُونَ (یہ چیزیں عقلمندوں کے لیے آیات ہیں) کا
 مصداق ہوگا۔ عام اس سے کہ کسی کا کوئی عقیدہ موجود علم و عقل کی روشنی
 میں ان فیوضِ رحمانیت سے کام لیگا۔ وہی اس دنیا میں اپنے
 اقتصادی، معاشی اور سیاسی امور میں مغرور و ممتاز ہوگا۔ خوش
 اعتقاد ہی کو چھوڑ دو۔ واقعاتِ عالم کو دیکھو۔ آج اقتصادیات، معاشات
 اور سیاسیات میں وہی قویٰ سب سے آگے ہیں جنہوں نے مندرجہ بالا
 اشیائے کائنات پر غور کیا۔ ان کے خواص کے متعلق علم حاصل کیا اور
 اپنے علم و عقل کی روشنی میں انہیں برتا۔ اور تو اور ہم معاشی حالت کے
 لحاظ سے اس وقت کس پہرے میں آچکے ہیں۔ کروڑوں مسلمانانِ شہینہ
 ملک کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اس حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ رحمانیت
 نے تو ہم پر بھی وہی دروازے کھولے ہیں۔ جس سے ہم تنہا قویٰ
 گزر رہے ہیں۔ لیکن رحیمیت کے دروازوں کو ہم نے کھولنے کی کوشش
 نہیں کی۔ ہماری دنیوی بہبود ہی تو کلیتیہ اشیائے کائنات کے صحیح
 علم اور ان کے طریق استعمال پر منحصر ہے۔ لیکن ہم اسلام میں وہ کونسی
 قوم ہے جو آج اس مطلوبہ علم و طریق استعمال کی طرف جارہی ہے پھر

ہم کیوں رو رہے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کی نگاہ دوسروں کی پس خردگی پر ہے۔ پھر ہمارا انہیں کا ساحل ہونا چاہیے جو پس خوردہ کی تلاش نہ لگے رہتے ہیں۔

یاد رکھو رب العالمین مسلمانوں کا نہیں سب قوموں کا رب ہے اُنکی رحمانیت سب کے لئے ہے لیکن اُنکی حیثیت کا مورد وہی ہے جو صاحبِ عمل ہو۔ جو کام کرے جو لائق پاؤں ملائے۔ اپنا ج سے اور بیکار رہنے والے سے خدائے رحمن و رحیم کا کوئی تعلق نہیں۔

یہ سچ ہے اور افکار میں بھی ایسا ہی آیا ہے کہ محض تو مومن کا فرض کب ہے مگر رحیم صرف مومن کا ہے۔ لیکن کیا ہم مومن ہیں۔ ایمان تو عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایمان محقق کے علم اور اس علم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی جب تک یہ علم و عمل جمع نہ ہوں ایمان کامل نہیں ہوتا جس طرح دنیاویات میں علم و عمل کی ضرورت ہے ویسے ہی دنیوی امور میں یہ علم و عمل (ایمان) بھی ضروری ہے۔ معاش کے حصول میں ہم اس وقت مومن نہیں رہے۔ کیونکہ جن حقائق کے علم سے حُسن معاش وابستہ ہے اُس علم کو نہ تو ہم حاصل کرتے ہیں اور نہ اُس علم کو عمل میں لاتے ہیں بلکہ اس غفلت کے باعث ہم رب العالمین کے تعزیری قانون کے نیچے آچکے ہیں جو اُنکی صفت مالکیت کے ماتحت دنیا میں کام کر رہا ہے۔

مِلْکِ یَوْمِ الدِّینِ

عام محاورے اس کے معنی "جزا سزا کے دن کا ملک" کہے ہیں لیکن ان الفاظ بالا میں رنگ تقسیم کا بھی ہے۔ عربی زبان میں لفظ یوم بہت ہی وسیع المفہوم واقع ہوا ہے۔ وقت کی کسی مقدار کو یوم کہتے ہیں خواہ وہ ایک ماہ (سیکنڈ) ہو یا وہ لکھو گھا برس کا عرصہ ہو۔ ان دونوں پر لفظ یوم عادی ہوتا ہے۔ خود قرآن نے مختلف مقامات پر لفظ یوم کا استعمال ایسا ہی وسیع کیا ہے۔ اگر "یوم الدین" سے ہم یوم حشر مراد لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن لفظ یوم سے ہر ایسا مرحلہ زندگی بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جب کسی کے اعمال کی جزا سزا اُس پر مرتب ہو جاتی ہے اگر قانون جزا سزا کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اس کا عمل تو ہر وقت ہو رہا ہے خواہ ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ سارا ہر قول و فعل ہماری حرکات و سکنات ہر آن میں جزا و جزا یا سزا کے نتائج سے خالی نہیں رہتیں۔ قرآن کریم نے ایسا وسیع المفہوم لفظ استعمال کر کے ہمیں مستنبہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے نتائج کے لئے کسی آنیوالے دن کے ہی منتظر نہ رہیں نہ اپنے اعمال بد کی سزا کو کسی دور کے دن پر جسے ہم نے علی العموم موت کے بعد سمجھ رکھا ہے ملتوی شدہ سمجھیں۔ وہ دن بھی آنیوالا ہے لیکن جزا و سزا اعمال کا معاملہ تو سرلیع الحساب کے لا تبدیل قانون کے ماتحت ایک دست بدست سودا ہے وہ تو اُس بات پر ہے اُس ہاتھ لے کے مصداق ہے۔ اسی لئے کسی فعل بد کی سزا کو یوم کہتے

تک ملوثی سمجھ کر بے فکر نہ ہو جاؤ جس آن تم نے کوئی عمل بد کیا۔ اسکی پہلی سزا تو اسی وقت تم پر مرتب ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس فعل بد کے دوبارہ کرنے کی تم میں جرأت ہو جاتی ہے۔ اور تمہارے اخلاق کی چادر پر ایک خفیف سا سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے جو دن بدن بڑھتا جاتا ہو۔

اس صفت ربانی میں لفظ **مِلَّت** بھی بہت معنی خیر ہے گو معاملہ جزا سزا تو عدل سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن مہم قرآن نے اس امر میں لفظ **عَدَل** کی بجائے لفظ **مِلَّت** استعمال کیا ہے۔ اول تو عدل ایک حاکم کو قوانین مجوزہ کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ قانون کا غلام ہوتا ہے جو شان خداوندی کے منافی ہے۔ (واللہ غالب علیٰ امرہ) دوسری طرف انسان کے اعمال تو ربانی عدل کے نیچے آکر اسے کسی کام کا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کونسا دن ہم پر گزرتا ہے جس میں ہم سے بیبیوں غلط کاریاں سرزد نہیں ہوتیں۔ اگر خدائے تعالیٰ ہم سے عدل کا معاملہ کرے تو ہمارے تو ایک دن کے اعمال بد ہماری تباہی کے لیے کافی ہیں *

یہ تو اُس کا احسان ہے کہ رب العالمین ہمارے معاملات میں اپنے قانون جزا سزا کو عا دلائہ رنگ میں نہیں برستا بلکہ ہمارا اسکا تعلق مالک مملوک کا ہے اگر تو ہمارے اعمال صحیح راہ اختیار کریں اور کسی امر کے حصول میں ربانی قوانین کا لحاظ کر لیں تو ہمارے ایسے عمل کے معاوضہ شان رحیمیت اپنی بوری طاقت کے۔ توفیق رساں ہو جاتی ہے

ہمارے ہر فعل کا عوض دس گنا یا ستون گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ہاں اگر کسی نتیجے کے حصول میں ہم غلطی کر جائیں تو بھی مالکِ حقیقی کچھ نہ کچھ عطا کر ہی دیتا ہے۔ یہیں ہماری غلط کاریاں اُن کے متعلق بھی ہم سے مالکِ نہ سلوک ہی ہوتا ہے۔ سزا دینے میں بھی ایک مالک کے سامنے خیالِ ملکیت طبعاً آ جاتا ہے۔ اگر عضو اور درگزر کا سلوک غلطی کی اصلاح کا موجب ہو جائے تو مالکِ درگزر ہی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر ملکیت میں متروکِ رنگ پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راہ پر کسی تادیب کے سوا آہی نہ سکے تو مالک کی سزا ہماری اصلاح کے لیے ہم پر تادیب وار د ہو جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر کسی اسرِ صحیح کی جزا دیے بغیر تو خدا نہیں رہنا خواہ سزا خستہ کردہ طریق اپنے اندر کاملِ نسبت نہ رکھتا؛ و با مقابل غلط کاریاں اول تو معاف ہو جاتی ہیں۔ اور جب معافی تم کو برہائے کام موجب ہو تو اوصافِ حسنہ بھی آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا عوض لینے بغیر گناہ معاف ہی نہ کر سکے۔ اس منظر یہ پرکاشات شاہد ہے۔ لیکن اس مسئلہ جزا و سزا کا غلط مفہوم مختلف اعتقادات کا موجب ہوا۔ مسئلہ کفار کا یا تنہا صحیح وغیرہ اسی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں جس پر یہاں کچھ کہنا میرا مقصد نہیں۔ لیکن اگر عامہ صحیفہ قدرت پر نگاہ ڈالی جائے امید اس میں قانونِ جزا و سزا کا مطالعہ کیا جائے تو رب العالمین کی حکومت میں لایک یوم الذین کا بھی رنگ نظر آتا ہو۔

کانتا کا خدا بھی رب العالمین۔ رحیم و مالک مالمین ہی
نظر آتا ہے۔

اگر الہام قرآن ہمیں اس کائنات کے فرمانروا کے انداز حکومت سے اطلاع نہ دیتا تو آج سائنس نے جس پس پر وہ ہستی کے ایسے قوانین کا پتہ چلا یا ہے جو کل کائنات کی اشیاء کو ہم آہنگ کر کے ایک کو دوسرے کا لائق و موزون بنا رہے ہیں۔ ان کے قوانین بھی تو گویا ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کے ماتحت ہی نفاذ پائے ہوئے نظر آتے ہیں کائنات کے ہر طرف بے شمار اشیاء کے عالم نظر آتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی قسم کی تنظیم و تقدیر کے ماتحت پیدا ہوتے، بڑھتے اور بلوغت تک پہنچتے نظر آتے ہیں سب کا زرق پہلے سے ہی موجود ہے۔ لیکن اس کا حصول ہر ایک کے لئے اس کی سعی و کوشش سے ہی وابستہ ہے۔ ایک پتھر کے کپڑے کو بھی زرق کوشش کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کائنات میں اونے سے اونے کوشش بھی اگر صحیح طریق پر ہو تو بے انداز خیرات پیدا کر دیتی ہے۔ ہر ایک چیز ایک نہ ایک قانون سے کام کر رہی ہے۔ جب تک کوئی ان قوانین کی مطابقت نہ کرے وہ کسی خیر و خوبی کو پا نہیں سکتا۔ بالمقابل ان مقررہ قوانین کی خلاف ورزی کے بد نتائج بعض وقت تو ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ لیکن آخر کار قانون کائنات کی خلاف ورزی سزا و عذاب دینے بغیر نہیں رہتی۔

ہر ایک شخص جیسے میں لکھ چکا ہوں کائنات کے متعلقہ حقائق علمیہ سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن جب مذہب کی اطاعت اس قسم کی دائرہ سارے تو مذہب کا بھی فرض ہے کہ وہ حاکم ازلی کے کارکن اخلاق سے ہمیں اطلاع

دیدے۔ اب اگر رب کائنات حسب تشریح بالا رحمن، رحیم اور مالک قہر ہوا
 تو میں اُس مذہب کی جتنی بھی تعریف کروں تھوڑی سی ہے کہ جس نے نازیم ہی
 ایک دعا کنندہ کے آگے خدا کے اُن خط و خال کو پیش کر دیا کہ جسکے خلاف
 نہ اُس خدا نے خود جاننا پسند کیا ہے اور جن کی متابعت میں ہی کسی مانگنے
 والے کی التجا کو قبول کرتا ہے۔ اگر ایک نماز پڑھنے والا اپنے عقیدے کے
 مطابق خدا کی جناب میں اپنی ضروریات پیش کرنے یا اصل مشکلات کیلئے
 عرض کرنے کا بہترین موقع بنا لے نہ تو جھٹکا ہے تو پھر سورہ فاتحہ اسے توسل ہی
 ہے کہ اسکی دعائیں اور اسکی گریہ زاری سب بیکار رہے۔ اگر اُس نے اصل مشکلات
 کے لیے اسباب ضروریہ سے اور وہ اسباب رحمانیت نے پیدا کر رکھے ہیں حتیٰ
 الامکان تمسک نہیں کیا۔ وہ عالم الغیب ہستی ہماری استعداد سے خوب
 واقف ہو یہ ممکن ہو کہ ایک کا علم اور اسکی عقل جن اسباب پر کسے عادی تھی
 ہو دوسرے کی پہنچ وہاں تک نہیں لیکن علیم و بصیر خدا نے بھی انسان کو
 اسکی وسعت کے مطابق ہی مکلف کیا ہو (لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعًا)
 ہمارا فرض ہو کہ حصول دعائیں ہماری کوششیں اگر زیادہ نہیں تو ہماری سست
 تک خدا کے علم میں آجائیں اور ہم حتی الوسع اسباب رحمانیت کو استعمال میں
 لے آئیں۔ اُس صورت میں یقیناً ہمارا اجر بے انداز ہوگا لیکن جو کسی مقصد
 کی طلب میں خدا کی دی ہوئی طاقت اور خدا کے پیدا کردہ اسباب فائدہ دے
 نہیں اٹھاتا نہ معلوم وہ اپنی دعائیں کس خدا کو پکار رہا ہے۔ اُس نے اُس خدا
 کو نہیں پکارا جسکے اسمائے پاک اسکی زبان پر جاری ہیں۔ اُس نے آغاز

نماز میں بالفور الحمد لله رب العالمین والصلوات الخیرۃ علیہ وسلم
یوم الدین کے الفاظ دہرائے ہیں لیکن اُس نے رب اور رحمن کی
علاحدہ نہیں کی۔

میں نے ابتدا میں لفظ حمد کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ حمد اس
سماں و شکر گزاری کا نام ہے جو خدا کی پہلے سے دی ہوئی نعمتوں کے متعلق
ہوگا۔ الحمد لله رب العالمین کہہ رہے ہیں اعتراف کر لیا کہ ہماری ہر نعمت
کے جو بھی اسباب ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ انہی شکر گزاری پر ان کے استعمال
سے وابستہ ہے پھر جو خدا کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا وہ تو کافر
نہیں ہو۔ لہذا ایسے کی دعا کیسے سنی جائے خود خدا نے جس سے تم عا میں
مانگتے ہیں۔ اس نے یہی دعا کے متعلق دوا اور قوانین سے ہمیں اطلاع دی ہے
بن میں سے پہلے قانون کو اُس نے وما دعاء الکفرین الا فی ضلل
(کافر کی دعا ضائع ہی جاتی ہے) کے الفاظ میں ظاہر ہی کر دیا یعنی جس نے خدا
کی نعمتوں کو استعمال نہیں کیا اس کی دعا سنی نہیں جاتی۔ اس کا دوسرا قانون ایک
عظیم الشان فردہ اُس مومن کے لئے ہے جو خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے پھر عا
مانگتا ہے وہ فردہ دراصل قانون رحمت کی تفسیر ہے۔ فردہ یہ ہے :

لَیْسَ شُكْرُكَ لَا زَیْدٌ لَّكَ

اگر تم شکر گزار ہو گے تو تم پر اور بڑھائے

خدا کے قوانین تلے وہ قوانین خواہ الہام نے تعلیم کیے یا اس نے دیانیت
کے کوئی کام کرو تمہارا عقیدہ کچھ ہو کچھ دیکھ لو کہ ایک فعل کے ثمرات شو ہوئے

ہیں یا نہیں۔

یہ باتیں کوئی خیالی نظریہ نہیں۔ آج دنیا کا تجربہ دیکھ لو۔ اقتصادیات میں مغرب مشرق سے بڑھ گیا۔ اور مشرق میں غیر مسلم مسلمانوں سے گوتے سبقت لے گئے عام اس سے کہ کسی کا کوئی عقیدہ ہو یا افہات ہی ہیں۔ آؤ اس کا کیا سبب ہے۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ فیض ربوبیت و رحمانیت کی تقسیم میں عقیدے کو کوئی دخل نہیں۔ اور حیثیت کا فضل بلا تنقید و تنظیم ایمانیات اقتصاد و معاشی اور معاشری حالات میں اُس کے شامل مال ہوگی جس میں ان معاملات میں جمانیت سے استفادہ کیا۔ اگر میں اس نظریہ میں غلطی پر ہوں تو علماء کرام مجھے معاف فرمائیں آخر میں ایک انسان ہیں اور غلطی کر سکتا ہوں۔ اور میرے خیالات بہ وقت محتاج اصلاح ہیں۔ لیکن خدا را مجھے تلافی کہ اقتصاد و معاشرت میں اور انہیں کی بہتری میں سیاسی و اقتصادی بہتری نتیجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور رب العالمین۔ جس نے جیم اسمتھ کو مسلمانوں سے منہ موڑ چکا ہے کیوں سبکی رست کی موساۃ عالم بارش، مغرب پر زبانی ہو چکا ہے۔ اور اگر س بارش کی کچھ جھینٹیں مشرق میں ہو آبیاری میں تیرا نہیں زمینوں پر جو غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اٰتٰہُمَا ہِمَّا۔ تو اس سوال کا جواب یہی نظر آتا ہے کہ جس نے رحمانیت اور حیثیت کی فکر نہ کیا خواہ یہ رمز الہی اُس پر الہام کے ذریعہ یا سائنس کے ذریعہ آشکار ہو جس نے وہی اس دنیا میں سرسبز ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ صحیح عقیدے سے ہی صحیح سماج پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہی عقیدہ ختم ہوتا ہے جو ہم میں آتا ہے۔

نظمِ اسلام پر کل کی کل دنیا حالتِ جمود میں تھی اور تاریخ اس بات پر شاہد
ہے کہ قرآن حکیم نے اگر ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس نے انسان کی اقتصادی معاشی
اور معاشری ترقی کو کمال تک پہنچا دیا۔ آخر یہ کیوں ہوا۔ قرآن جو لایا وہ تو آج
بھی موجود ہے۔ قرونِ اولیٰ کے قرآن خوانوں نے رب العالمین کے موردِ انعام ہونے
کی راہوں کو سمجھ لیا۔ انہیں صفتِ رحمن نے ظاہر کر دیا کہ جو بھی وہ چاہیں اس کے سبب
کائنات میں موجود ہیں اور انکی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں اگر ان اسباب سے
تمسک کر لیں۔ اور ہر نماز میں انکے سامنے یہ نقشہ آجاتا تھا انہیں قرآن نے کھول
کھول کر بتا دیا کہ ان کا نفع و نقصان انہیں کے ہاتھ کی کمائی ہے (لَعَلَّامَا كَسَبَتْ
عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ) وہ یہ بھی سمجھ چکے کہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر اُسکی ہی
ہوتی نعمتوں کے صحیح استعمال سے وابستہ ہی اور انہیں یہ مژدہ بھی پہنچ چکا کہ اس
قسم کی علی شکرگزاری ایک کام کے بشمارِ ثمرات مرتب کرتی ہے۔ ان ایمانیات کو
سامنے رکھ کر وہ جملہ بقا کے پیچیدہ مسئلے کے حل کرنے میں لگ گئے اور انہوں
نے اس لاجل عقدے کو اس طرح کھولا کہ جو آج کامیاب ہے وہ انہیں کے نقش
قدم پر چل کر کامیاب ہے۔ ہم نے انکے کارناموں پر تو فخر کیا۔ لیکن ہم انکے قدموں
پر نہ چلے۔ پھر جو بھی ہمارا حال ہو وہ ہماری ہی غفلت کا نتیجہ ہے۔

ہم اس وقت خدا کے فیضِ رحمانیت اور رحیمیت سے تو محروم ہو چکے ہیں
ہاں انکے قوانینِ مالکیت ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور ان کا بھی وہ حصہ ہے
تغذیبِ تادیب سے تعلق ہے۔ جو کچھ بھی آج ہمیں تھوڑا بہت حاصل ہو وہ مالکیت
کے اس فعل سے ہے کہ انسان کی ثوئی پھوئی کوششیں بھی کچھ نہ کچھ پالیتی ہیں

والا جو مصیبت فلاکت اور آفت میں بظرف کھا رہی ہو وہ ایسے جو کہ اس
عذاب کے ذریعہ ہماری آنکھ کھلے ہم حرمانیت اور حریمیت کی شان کو سمجھ جائیں۔ الا
اگر ہم اپنی غفلتوں ہی میں پڑے رہے جنہیں آج ہم ہیں اور ہمارے ذنوب ہمارے
عمل نیک سے بڑھ گئے تو پھر اس رب العالمین کی نکاوہ میں ہماری ہستی کا موجود
پیرا من بننے کے قابل نہ رہے گا۔ رب قرآن اسکو اپنے ہاتھ سے ہی بھاڑ ڈالے گا۔
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَّاهُمْ فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ

الحمد لله رب العالمين

پھر یہ ام بھی غور طلب ہے کہ ہمارے عار ان الفاظ بالا سے شروع کیوں ہوئی آیا وہ قدس
ہستی اس بات پر کان دھ رہے ہو کہ کب تک مسلمان اسے کہتا ہو کہ اسے رب تو
بڑی بڑی دنیا میں اور عالم پیدا کر رکھے ہیں اور انہیں تو پرورش کر رہا ہے ایسا قیاس تو جس
غنی اور حمید کی شان کے منافی ہے۔ وہ صمد توکل انسانی شائشوں سے
بے نیاز ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اُس ذات پاک کو ایسا ہی ظاہر کیا ہے یہ سچ ہے کہ ان
مختلف عالموں کا وجود ہماری زریست کیلئے ضروری تھا تو کیا اُس خدا نے ہمیں اسے
مخاطب کرنا ایسے سکھلایا کہ وہ ہم سے ان انعامات کا اعتراف بزرگ شکر یہ کرنا
چاہتا ہے۔ اس قسم کے شکر یہ کا اُسے کیا فائدہ اور ہمیں کیا فائدہ۔ ایک عالی ظرف
انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اُس کا کوئی مرمون احسان اسکی غنایات کے شکر یہ میں
اُسکے سامنے کوئی لفظ کہے تو کیا رب العزت ہی ہم سے اس امر کا متمنی ہے میرے
نزدیک تو اس قسم کا وہم کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر انعامات الہیہ کا شکر یہ خالصہ لے لے

قرنِ اولیٰ میں تو ایک طرح اور ہمارے زمانہ میں دوسری طرح پورے ہو گئے ہمارے
اسلاف نے تو ارشادِ ربی پر عمل کیا۔ انہوں نے سماوی اشیاء کو بیکار و باطل
نہ سمجھا۔ وہ اپنے تفکر فی خلق السموات و الارض سے صاحبِ فتوحات ہو گئے
ہم نے اس فکر سے غمزدہ ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ یورپ اگر آج صاحبِ فتوحات
واقعہ ہے تو اسی فکر اور اس کے نتائج کی طفیل ہم اگر آتشِ خرمی و ذلت میں پڑ کر
بے یار و مددگار ہو گئے ہیں تو اسی عدمِ تفکر کے باعث۔

جو مسلم قومیں اس وقت دوبارے بچنے کے فکر میں لگ گئی ہیں وہ ایرانی ہوں
یا افغانی۔ وہ ترک ہوں یا عرب۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ استقلالِ قومی اتنی
وقت پاندار و مفید ہو گا۔ جب وہ اپنی اپنی زمینوں میں شیون و محابیت و حسیت
یہ سہ سہ قہید ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنی قوم میں خود عمل کو پیدا کر کے
اپنی ہی محسوسات کے مدد و فواید خرمی کو استعمال کر لائیں۔ ان خرمیوں سے میری مراد
کوئی سونے پاندی کے، فیض نہیں وہ لون ہی جس پر جسے جسے سونے اور چاندی
کی قیمت کے جوہر نہیں۔ ان کو یہ بھی تو سونے پاندی سے زیادہ قیمت پاتا ہے
جب اسے جیسی گھڑی کے بعد پر ہے۔ جتنے ہیں۔ انگلستان جیسے، جھوٹے زیر
کے علم و عقل نے وہاں کے کھیتے اور لوہے میں وہ طاقت بخشی کہ آج انگریزوں کا

(بقیہ نمبر ۵۵) ادائیگی کر دیوں۔ یاد کرتے رہتا ہوں۔ اور آسمانوں اور
کی پیدائش میں فکر کرتے رہتے ہیں ہمارے ہمارے لئے بیجا تہدیدات ہیں کیا کیا بات
ہم میں ان کے عذاب ہے ہی ہمارے رب کے کو تو ان میں داخل کرے۔ بقینا تو اسے اسے
رسو کیا اور خلائق کو نبی مدد کا رہیں تو ان میں آیت۔ (۵۰)

لو ہا کل دنیا مانتی ہے۔

لیکن خدا کے دیئے ہوئے کل خزان کے مقابل سب بڑھکودہ خزانہ ہے جو
رحمن نے ہر انسان کو بخش رکھا ہے وہ اسکی قوتیں اور اس کے حواس میں۔ اور ان میں
جن تین نعمتوں اور ان کے صحیح استعمال کی طرف قرآن کریم نے خاص طور پر اپنے
پڑھنے والے کو متوجہ کیا ہے۔ وہ انسان کی آنکھ اس کے کان اور اس کا دل جو ان
تین چیزوں کا صحیح استعمال نہیں جانتا وہ بالفاظ قرآن اس چار پائے کی طرح ہے
جس کا سر اور آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اور وہ اپنے لیے سیدھی
راہ نہیں دیکھ سکتا۔ لازماً اسکی رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوئی ہے اور وہ اس کا
محکوم ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ علم ہی ایک چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے
علم کے بغیر انسان حیوان ہے۔ یوں تو ہمارے حواس خمسہ کل کے کل ہمارے
علم کا ذریعہ ہیں لیکن ان سب کی سر تاج ہماری قوت سماعت و بصارت ہے
کان اور آنکھ کے ذریعہ جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان پر صحیح محاکمہ کرنا اور
اس محاکمہ کے بعد ان معاملات کو اپنے خزانہ علم میں داخل کر کے اس علم پر عمل کرنا
ایک قلب سلیم کا کام ہے۔ الغرض یہ تین قوتیں ہی وہ بخشش اتنی ہیں جو انبی
قدر و قیمت میں کل خزان کا ثبات سے بڑھ گئی ہیں۔ اور ان سب پر عمل
انسان کا دل ہے۔ جس نے اپنے دل کو روشن کر لیا وہ دنیا کا مالک ہو گیا اور

۱۔ تو کیا جو اپنے منہ پر اوندھا چلے ہدایت پر ہے یا وہ جو صحیح سالم سیدھے رستے
پر چلے۔ کہہ دہی ہے جس نے نہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل
بنائے۔ کیا ہی کم تم شکر کرتے ہو ۱۲

یہی عطیہ الہی کا حقیقی شکر یہ ہے جسے قرآن کے الفاظ خود شاہد ہیں۔ جس قسم نے نورِ علم سے دل و دماغ کو منور کر لیا اور اُس نور کی روشنی میں آنکھ اور کان صحیح کام لیا اسپر زینِ آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں وہی رب العالمین کا حقیقی پرستار اور سچی حمد کرنے والا ہوتا ہے اور اُس کی نماز حقیقی نماز نہ ہوتی ہے۔

یورپ کی رسموں کی پیروی یا ان کے سوشل امور کی متابعت تو منفہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ انکی طرح اپنے قلب اور چشم و گوش کو امورِ موانشی میں صحیح طور پر استعمال کرنا سیکھو تو اسلامی ممالک میں وہ خزانے ہیں کہ جن کے مقابل مغرب کی دولت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ لیکن ان قوائے ثلاثہ کی تربیت و تہذیب صرف مردوں سے ہی تعلق نہیں رکھتی۔ اگر آنکھ کان اور دل اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی بخشے ہیں تو کیوں ہماری بیبیاں انکی تہذیب و تربیت سے محروم رکھی جائیں۔ اگر مغرب کو آج مشرق پر فوقیت ہے تو اسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کی بیبیاں بھی زیورِ علم سے خالی نہیں اور وہ اقتصادی جدوجہد میں مردوں کی دست راست بن رہی ہیں۔

اس موقع پر مجھے اپنے افغانی بھائیوں کو بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ تو وہ کون سلم ہر جو وہاں کے فرماں روا کی کوششوں کو نظرِ استنار سے نہ دیکھے۔ خدا انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرے لیکن ان کی خدمتیں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تہذیب نسواں یورپین رسوم اور مغربی معاشرت سے چنداں وابستہ نہیں۔ خواتین افغانستان اگر حسبِ فرمودہ خداوند اپنے قلب و چشم و گوش کو بصیرت سے استعمال کرنا سیکھ جائیں اور وہاں کے

مرد بھی رب العالمین کے سچے عابدین ہو جائیں۔ یعنی وہ اُن خزان کو استعمال میں لانا سیکھ لیں جو افغانستان کے صرف عالم معدنیات و عالم نباتات میں اور دیگر گوشہ ہائے زمین افغانیہ میں مفعول ہیں ایسا ہوا افغانی دل و دماغ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بالفعل کرے وہ رسمی اور اسی مذہبی باتوں سے تھکر قرآن کے سچے پرستار ہو جائیں۔ اُن کی نماز پانچوں وقت انہیں اُن امور کی طرف ہدایت کرے جس کی کچھ تشبیہ میں ان اوراق میں کی ہے تو وہ سب کچھ پالیں گے جس کا سختی ایک مسلم کو رب العالمین نے پیدا نشی کیا ہے۔ یہاں جو کچھ میں نے افغانوں کے متعلق کہا ہے۔ انکے محاسب بالفاظ ترکی۔ ایرانی اور دیگر مسلم برادران بھی ہیں اور ان میں ہندی مسلم بھی شامل ہیں۔

یہ سیاسی اصدا میں جن کی فکر میں یہاں آج ہندو مسلمان ٹکے ہوئے ہیں اور انہیں ہر ایک قوم اپنے اپنے فائدے کو پیش نظر رکھ رہی ہے انکے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا فائدہ، نقصان یا اکثر اقلیت و اکثریت پر منحصر نہیں نہ خاص شہسی رہائیتوں سے کوئی فائدہ ہو گا جب تک مسلمان اپنی علمی، اقتصادی، اخلاقی اور مالی حالت کو درست نہ کرینگے انکی اکثریت جہاں جہاں انہیں یہ اکثریت حاصل ہو اور کوئی رہائیت خاص جہاں وہ اقلیت ہیں میں انہیں نفع رساں نہ ہوگی۔ اقلیت کوئی چیز نہیں۔ جب مٹھی بھر انگریز تینتیس کروڑ نفوس پر حکمران ہیں تو بھرائی طرح وہ قوم جو خواہ کتنی ہی اقلیت میں ہو اگر وہ مشین دل رشتی ہے

اور اہل بصیرت ہی وہ ناسریت یافتہ دل و دماغ والوں پر حکمراں ہوگی جو دل و دماغ ولے ہونگے وہ حیوان لشکل انسان کے فکے میں سنی الکر جہاں چاہیں گے اُسے کشاں کشاں لے جائیں گے اور اگر انکو اکثریت بھی حاصل ہے تو اقلیت دلے کندہ ناسریشوں کا خدا حافظ ہے۔ یہ فتوے خداوندی ہے اور اسکا شاہد جیسے کہ آیت مندرجہ صفحہ (۵۹) بتلاتی ہے آسمانی بادشاہت کا وہ چارٹر ہے جسکا نام قرآن ہے۔ اور اس فتوے کے نفاذ میں کسی رسمی اسی مسلمان کی پروا نہ کی جاتے کی۔ خدا کے ماں مومن کی ہی عزت ہے اور مومن وہ ہے جو صاحب عمل ہو۔

فیض رحمانیت اور رحیمیت پورے طور پر مستفید ہونے کا طریق

یہ میں لکھ چکا ہوں کہ ہماری فساد دی و معاشی بہبودی کے لیے اگر فیض رحمانیت نے کائنات میں مواد کے خزانے کے خزانے جمع کر کے ہیں تو اس مواد کو عمل انسان پر رحیمیت و مالکیت حسب حالات باثر کر دیتی ہے۔ ماں اس مواد کے کامل مقرر ہونے کے طریق بھی وہی ہیں جو رب العالمین نے نظام کائنات میں خود اپنے لیے وضع کر رکھے ہیں۔

یہ واضح ہو چکا ہے کہ رب العالمین ایک معفن۔ مدب منظم مہتی جو ان کے ماں تخلیق و تربیت کے قوانین مقرر ہیں۔ ہر چیز کی پیداوار و بلوغت کا دستور اصل تجویز شدہ ہے جس سے انحراف نہیں ہوتا

جو کچھ ہوتا ہے قاعدے اور ضابطے سے ہوتا ہے۔ پھر اس سے بڑھکر یہ بات ہے کہ پیدائش اشیا سے پہلے انکی شکل۔ مقدار مواد و منازل ترقی۔ اور ہر منزل پر اسباب تربیت یہ سب کا سب پہلے ہی سے تجویز و تدبیر و تمہیہ میں آجاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا جیسے کہ ایک دہریت پرست خیال کرتا ہے کہ ذراتِ عالم کوئی شکل اختیار کر کے فضا میں بے لگام پھرتے رہتے ہیں۔ اور خود بخود اپنے اپنے ماحل کے ماتحت کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ گویا عالمین ایک تادرِ مطلق ہستی ہی لیکن اُسکے نظام میں یہ ہی نظر آتا ہے کہ اُسکی ربوبیت اور اُسکا ہر مرحلہ ایک پیش از وقت غور کردہ تدبیر۔ تجویز۔ تنظیم۔ تقدیر (تقریر مقدار مواد) اور تمہیہ کے ماتحت کام کرتا ہے۔

جب ایک تادرِ مطلق ہستی نے اپنے کاموں کو اس طرح سر انجام دیا ہے تو پھر ہم ان راہوں کے اختیار کرنے کے بغیر کب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھکر ہمارے ہر کام کی ناکامی و بعض غیر مسلم قوموں کی کامیابی کے وجہ آسانی سے سمجھ میں آجاتے ہیں ہم ہر کام میں ناکام ہیں۔ اور دوسروں کا قدم کامیابی ہر روز آگے ہی آگے ہے۔ وہ کونسا کام ہے جسکے شرع کرنے سے پہلے ہم سوچ بچار کر لیتے ہیں۔

کامیاب قوموں کو دیکھ لو وہ برسوں تدبیر و تجویز میں لگا دی ہیں تجویز کردہ کام کے کل اسالیب پر کامل غور کرتی ہیں۔ اس کام کے ماہرین

اپنے مشورے میں لاتی ہیں۔ اُنکے مشورے کے مطابق کل سامان مہیا کرتی ہیں پھر جب کام شروع کرتی ہیں تو وہ مشین کی طرح چلکر مکمل تک پہنچ جاتے۔ یہ وہ رنگہج جو کائنات کی ہر ایک چیز میں ہے۔ ہر ایک چیز اپنے سے انتہا تک مشین کی طرح منازل ارتقا طے کر رہی ہے جس طرح تم ایک مشین کو کنبی دے کر کام کے قابل کر دیتے ہو اسی طرح کائنات کی ہر ایک چیز کو کنبی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح تمدن قوم اپنے مہتمم بالشان کاموں کو شروع میں ہی ایک قسم کی کنبی لگا دیتی ہیں۔ بالمقابل مسلمانوں کے کاروبار دیکھ لو نہ وہاں تنظیم و نسیق نظر آتی ہے نہ کوئی تجویز و تدبیر ہے۔ نہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے کسی ماہرِ کامل سے مشورہ لیا جاتا ہے نہ اُن راہوں یا ضوابط کا احصاء کیا جاتا ہے جو اُس کام کی کامیابی کی صراطِ مستقیم ہو۔ نہ اس مواد کے پیش از وقت مہیا کرنے کی صورت پیدا کی جاتی ہے جو اسکے لئے ضروری ہے۔ ہمارے اندازِ تویہ میں کہ جو کام تخیل و تصور میں آیا جھٹ اُسے شروع کر دیا۔ اور جس وقت یا جس مرحلے پر ہماری عدم تدبیر کے باعث کوئی تباہ کن صورت پیدا ہو گئی اس وقت مشورے کی فکر میں ہوئے۔ اور کسی ماہر کی تلاش کی جو ہمیں کار و دست کی کامیابی بتلائے۔ اس وقت السعی ضی و کلامہ عن اللہ کا فقرہ ہماری زبان پر آتا ہے۔ اور ہم متوکل بن جلتے ہیں۔ تباہی منٹ بہ منٹ ہماری طرف آرہی ہے لیکن ہم کہو تو وار کس گر بہ مصیبت کے سامنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آخر ہمارا حال وہی ہوتا ہے جو اجل زدہ کو ترکا ہوتا ہے۔ ایک منٹ کے لئے ہم نہیں سوچتے کہ جب بت

العالمین نے قاصد مطلق ہونے پر بھی اپنے کاروبار میں تدبیر اور تہمتہ کو پسند کیا ہے تو ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ ہم اگر زمین پر اُس کے نائب یعنی خلیفۃ اللہ علی الارض

ہیں تو پھر حقیقی نیابت تو اس میں ہے جو مناسب کے قدم بقدم چلے گیا ان امور میں رب العالمین کے نائب مغربی لوگ ہیں یا ہم؟ اور اس ملک میں اس کے قائم ہندو ہیں یا مسلمان؟ پھر کیوں ہیں اپنی شومی بخت پر اپنے کاروبار کی ناکامی۔ اپنے کارخانوں۔ تجارتوں۔ پیشوں اور اپنی حرفتوں کی بے رونقی پر کوئی نگاہ ہو۔

رحمانیت رحیمیت

ایک مسلم کو حکم ہے کہ جو کام بھی شروع کرے۔ اُس کے آغاز میں "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کہے تو وہ کام بابرکت ہو گا۔ یہ ایک صداقت حقہ ہے۔ لیکن انسان تو حیوان نہیں وہ ابتدائے کام میں کیوں طوطا بن جاتا ہے؟ الفاظ دہرانا تو طوطے کا کام ہے۔ خدا نے انسان کو فہم و فراست بخشی ہے وہ جو سنہ سے کہے اُس کے اعمال اُسکی تسدین کریں۔

بسم اللہ شریف تو ایک بشارت عظمیٰ تھی ہماری جلد جہد کی محرک و چیز میں ہوتی ہیں۔ جب تک ان دو چیزوں کے وجود میں ہے کمال یقین نہ ہو۔ ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ اُس چیز کا مواد از مصلحہ موجود ہونا چاہیے جسے ہم نے کام میں لایا ہے۔ دوسرا ہمیں اس بات کا بھی

یقین ہونا چاہیے کہ ہماری محنت ضائع نہ جائے گی۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہماری محنت کئی کتنا ناسخ پیدا کرے گی تو پھر ہماری قوت عمل رات دن کو نہ دیکھتے گی۔ ہمیں کسی نام کے شریعہ کرنے سے پہلے جو بسم اللہ شریف پڑھانی گئی تو اس یقین کو ہمارے دل میں پیدا کر نیکی کے لئے پڑھانی گئی۔ حرم خدا تو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو بھی تم چاہو اس کے پیدا کر نیکی کے اسباب کائنات میں موجود ہیں۔ تمہارے ماتھے ہلانے کی دیر ہے۔ حرم خدا تمہارے ایک فعل پر سزا کا مستحق مرتب کرتا ہے۔

انعام الہی اگر اس لئے بھی آیا ہے کہ ہمیں نعمائے ربی کے وارث بننے کے قابل کر دے تو جس کتاب الہی نے ہمیں خدا کی صفات رحمن رحیم سے اطلاع بخشی۔ اس سے بڑھ کر کسی اور مقبول کتاب الہی نے نسل انسانی پر اس قدر احسان نہیں کیا۔ میدان سائنس میں جس قدر سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور جو جو علمی کشفات ہوئے ہیں ان سب کا محور یہی ایک یقین ہے کہ جس غرض کی جست وجو میں ہم لگ جائیں اس کے اسباب حصول پہلے سے موجود ہیں۔ اور ہماری سرگرمی اور ہمارا کوئی عمل بھی ضائع نہ ہو گا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ حیران و حیرم ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے مختلف آیات میں مبہر بن کیا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ اَللّٰهُمَّ يَا اَعْدٰى اَعْدَائِنَا اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ

۱۲

آسمان سے پانی اتار کر اُسکے ذریعے زمین سے تمہارے رزق کی طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیں۔ جہاز رانی کے لیے سمندر تمہارے ماتحت کر دیئے ایسے ہی دریاؤں کو بھی تمہارے شکر کر دیا چاند و سورج کی حرکتیں اور دن رات کا پیدا ہونا بھی تمہاری خدمت کے لیے ہو۔ الغرض جو چیز بھی تم مانگو وہ ہم نے تمہیں دے رکھی ہے۔ نعمائے الہی تو اس قدر فراوان ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے لیکن انسان ہی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ناشکر گزار ہے۔

جن آیاتِ مندرجہ حاشیہ کا مفہوم الفاظِ بالا میں دیا گیا ہے ان میں آخری آیت نہایت ہی معنی خیز ہے اور جو کچھ بھی رحمن و رحیم کی تشریح میں یہاں لکھا گیا اُسکی تائید یہ الفاظِ مقدس کرت میں فرمایا جو چیز بھی تم مانگو تمہیں دے رکھی ہے (أَشْكُو)۔ لیکن انسان ہی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اور وہ جاہل ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس سطح پر ہم نے آخری مرحلہ کسی چیز کو استعمال کرنا ہے۔ اُس شکل میں تو وہ نہیں ہوتی۔ اُس چیز کو مطلوبہ شکل میں پیدا کرنے کے اسباب سے جوہر تھے میں پھر خدا نے جو چیز فرمایا کہ ہم نے وہ چیز دے رکھی ہے۔ اور خاتمے پر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس معاملے میں انسان خود ہی نااہل ہے اور اس سے صاف مراد یہ ہے کہ موجوداتِ کائنات کو خدا نے قدرت میں متشکل کرنے سے جو چیز مانع ہو جاتی ہے وہ ہمارا جاہل اور سہی ہے خود لفظ ظلم بھی جہل کا مترادف ہے۔ اس میں صاف اشارہ ہے کہ تم معلوم کو حاصل کر لو اور علم کی روشنی میں سراسری چیز کو پیدا کر لو جس کی تمہیں طلب ہے

اُسکے اسباب پہلے سے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ ان اسباب کو استعمال کر نیکی یا اشیائے کائنات کے خواص سمجھنے کی استعداد بھی تم میں موجود ہے تم اپنی بالقوۃ استعداد کو بالفعل کرلو۔ اپنی علمی اور عملی قوتوں کو نمایاں کر کے پھر انکے ذریعہ زمین و آسمان کی چیزوں کو اپنے تفکر و تدبر میں لے آؤ اور منہ مانگی چیز پالو۔ میرا تو ان معاملات میں بروئے آیات مندرجہ ص ۶۵ کا مشیہ صفحہ ۶۵ یہاں تک ایمان ہے کہ ہمارے تخیل اور تصور میں بھی جو چیز از قسم سائنس آجائے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہاں علوم ضروریہ سائنس کا حاصل کرنا ضروری ہے چنانچہ قرآن حکیم نے فیض رحمانیت کی تشریح میں جہاں جہاں بھی سائنس موجودہ کائنات زمین و آسمان کا ذکر کیا وہاں کہیں تو ان نعمات سے فائدہ اٹھانے والوں کا نام اولی الابواب صاحب دانش و بینش رکھا۔ کہیں اس جماعت کو مبصرین۔ یسمعون۔ یعلمون۔ یعقلون۔ یتفقهون۔ یتفکرون۔ یتدبرون وغیرہ کی صفات سے متصف کیا۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے جو کائنات کی اشیاء کو یا تو خود منظر بصیرت سے دیکھتی ہے یا اصحاب بصیرت کی باتوں کو گوش ہوش سے سنتی ہے۔ ان کے متعلق علم ضروری حاصل کر کے اپنی عقل کو کام میں لاتی ہے اور ان باتوں پر تفکر و تدبر کرتی ہے۔ فی الجملہ وہ علمی اکتشافات اور حصول سائنس میں لگ جاتے ہیں۔ فقط سائنس کوئی گھبرانے والی چیز نہیں۔ اس کے معنی علم و حکمت کے ہیں۔ خدا کا نام خود علیم و حکیم ہے اپنی کتاب مقدس کا نام بھی اُس نے حکیم رکھا ہے۔ پھر سائنس کا ناموسیت

ایک بے معنی چیز ہے۔

جو آیت کریمہ رب اکرم کی طرف سے انسان کو مغزو مکرم بنانے کے لئے ایک قلب مطہر پر پہلے دن غارِ حرا میں نازل ہوئی اُسے بھی اس امر کا انکشاف کیا کہ اب رب نے اکرم انسان کو مکرمیت پر پہنچانا چاہتا ہے اور وہ دو چیزوں سے ایسا کرے گا۔ پہلا ذریعہ تو لکھنا پڑھنا ہوگا اور دوسرا ذریعہ وہ علوم ہوں گے جن سے کل کی کل نسل انسان ظہورِ سلام سے پہلے ناواقف تھی انہیں سائنس کہیے یا علوم جدیدہ (صالحہ بعلم)۔

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد +

ربوبیت مالکیت

اقتصادیات میں مغربی تنگ نظری

میں نے تو فلسفہ حیات کے ان مسائل کی طرف چنداں توجہ کرنے کی تکلیف نہ کی جسکا تعلق اس دنیا سے تھا جتنے کہ جناب مسیح نے توصیف ہی کس دیا کہ ان کی بادشاہت کو اس دنیا سے تعلق نہیں۔ لیکن فلسفہ حیات کا یہ حصہ تو ضروریات زندگی سے تھا چنانچہ جس وقت بھی پرستار ان صلیبی

فلسفہ اور اُپاسیم زبک لیل علی خالق ۛ خلق الانسان من علق ۛ اقرأ وارتقا ۛ الاکرم ۛ الذی علمک بالفکر ۛ عتہ الانسان مالم یفکر ۛ (سورۃ العلق)

یہ دیکھا کہ اُن کا مذہب انہیں اس مصلح معاشرت میں نہ صرف مدد دینا دیتا بلکہ اُن کی دنیوی اور مادی ترقی کا خارج بھی ہے۔ انہیں نے مذہبی جُڑاؤ اپنی گردن سے اتار پھینکا اور خود فلسفہ حیات کے مطالعہ میں لگ گئے۔ اس جستجو میں اگر الہام قرآن اُن کا مشعل راہ ہو جاتا تو یہ قوم دنیا کے لیے رحمت کا موجب ہو جاتیں جیسے کہ مسلم اہل ملت بنے۔

مطالعہ فطرت نے اُن پر یہ ظاہر کیا کہ کائنات کی ہر ایک چیز اپنی بقا و حیات کے لیے سر توڑ کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ انہیں یہ بھی نظر آیا کہ بعض اشیاء کائنات کی بقا و حیات دوسری کی ہلاکت و موت سے وابستہ ہے۔ ایک مخلوق دوسری کی خوراک بن رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر جس امر پر وہ بطور صداقت حقہ قائم ہو گئے۔ وہ بقائے للاقومی کا نظریہ ہے۔ یعنی اس کائنات میں وہی حیات و بقا کا مالک ہو سکتا ہے جو قوت و طاقت میں دوسروں پر فوقیت رکھتا ہو۔ جہاں تک مخلوقات کی ایک نوع کا دوسری نوع مخلوقات سے تعلق ہے۔ یہ مسئلہ ایک صداقت حقہ ہے۔ زندہ جانور بالضرور چرندوں کو اپنی خوراک بنالیتے ہیں لیکن ایک ہی نوع کے افراد تو کائنات میں ایک دوسرے کو کھاتے نظر نہیں آتے۔ وہ تو ایک دوسرے کی حیات و بقا کے ممد معاون ہی واقع ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو یہ عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ لیکن ماہر ان اشیاء طبیعیہ نے اب یہ تحقیق کر لیا ہے کہ یہ چھوٹی بڑی مچھلیاں اپنی نوعیت میں ایک دوسری سے بالکل

مختلف ہوتی ہیں۔ وہ اوپر سے اوپر کی حیثیت میں خواہ ایک ہوں لیکن نوعیت میں بالکل جداگانہ ہوتی ہیں۔ الغرض یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایک ہی نوع کے افراد ایک دوسرے کے مالک واقع نہیں ہوتے بعض بیلیں ضرور درختوں پر چڑھ کر ان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بیل یا کوئی درخت اپنی نوع کی بیل یا درخت کو کھاتا نظر نہیں آتا۔ بلکہ کائنات میں تو افراد نوع میں تعاون ہی تعاون نظر آتا ہے اور پھر حیرت کا مقام ہے کہ کائنات کی ان اشیاء میں تو استعداد قتل و تمدن ہی نہیں۔ نہ ان میں خالق فطرت نے ہمدردی یا مبادیات کا جوہر رکھا ہے پھر انسان کیوں ان جوہر فطریہ کے ہوتے ہوئے اپنی قیام بقا کو دوسرے انسانوں کی ہلاکت سے وابستہ کر رہا ہے۔

بہر حال اس مسئلہ "بقا للاقوی" کے غلط مفہوم نے مغرب میں قومیت و وطنیت کا ایک غلط اور تنگ نظریہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر وہ اس مسئلہ سے یہ سمجھتے کہ قومی بقا و حیات کا قیام قومی قوت سے ہی وابستہ ہے تو وہ حق بجانب تھے۔ اگرچہ قرآن کریم نے قوت کی جگہ تقویٰ اور صلاحیت کو بقا کی شرط قرار دیا ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اقوام مغرب نے اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا ہے کہ جن اقوام میں بقا کی صلاحیت و قوت نہیں وہ زندگی کی بھی مستحق نہیں۔ اور قوی قوموں کو یہ حق حاصل ہے کہ ضعیف قوموں کو اُس وقت تک دنیا میں رہنے دیں جب تک کہ وہ انکی خدمت کر سکیں یہ فلسفہ گویا ذات خود مکروہ تھا لیکن اس پر یہ بھی ایذا کیا گیا کہ چونکہ

ایک قوم کی تقویت دوسری کی تضعیف پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے حکمران قوموں کو اپنی قوت کے قیام کے لئے محکوم قوموں کی تضعیف کے اسباب پیدا کرنے چاہئیں۔ اس دشمن انسانیت فلسفہ کی طرف قرآن مجید نے بھی فرعون کے قصہ میں اشارہ کیا کہ ایک طرف تو وہ قبطیوں کو دن بدن مضبوط کرتا تھا اور دوسری طرف اسرائیلیوں کے ضعف کو بڑھاتا جاتا تھا۔ بیشک تم اپنی طاقت کے قیام کے لئے ہر قسم کی قوت و صلحت کے اسباب پیدا کرو۔ اور یہ وہ بات ہو جس کی سفارش خود خدا کی فعلی قولی کتاب کرتی ہے۔ لیکن یہ کسی فرد یا قوم کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے افراد یا قوموں کو زندہ ہی رہنے نہ دے ۴۰

الغرض یہ مہملک انسانیت مسئلہ موجودہ میٹرکس (مذہب و دین) کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ چونکہ مغربی قومیں اپنے تمدن کے باعث قابل اتباع سمجھی گئی ہیں اور اس اصول کو مغربی تمدن اقتصاد کی جبر و لائیننگ قرار دیا گیا ہو۔ ایسے اسکی اتباع مشرقی قوموں نے بھی شروع کر دی ہو اور ان میں افسوس تو یہ ہے کہ بعض اہل نامی قومیں بھی شامل ہوتی جاتی ہیں۔ اس اتباع کا پہلا قدم عربوں اور ترکوں کی جدائیگی تھی جس کے لئے عربوں میں قومیت اور وطنیت کی یہ مادیت زدہ ذہنیت پیدا کی گئی۔ بالمقابل اسی ایک حد تک اسلامی خلافت کا خاتمہ کیا۔ اور اب اسی نے ہندو مسلمانوں میں اس قومی تصادم کو پیدا کر دیا جو بد قسمتی سے آج ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ اسی مسئلے نے تمام طور پر یہ ذہنیت بھی پیدا کر دی ہو کہ ایک

قوم دوسری قوم سے بالکل جدا ہو جائے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ انفرادی شخصیت پر ہی شخصی یا قومی بقا و قیام بہت حد تک منحصر ہے والا کمزور افراد یا قومیں طاقتور قوموں میں مخلوط و مدغم ہو کر اپنی اپنی جہت کو اُتار بیٹھیں گی۔ لیکن انفرادی شخصیت کے قیام کو دوسروں کی ہلاکت یا کمزوری وابستہ کر دینا یہ وہ ظلم عظیم ہے جو انسانیت سے کوسوں دور ہے اور رب کائنات کو پسند نہیں۔ جن قوموں نے یہ وظیفہ اختیار کیا وہ آخر ہلاک ہو گئیں۔ فرعون کا قصہ تو ایک مذہبی داستان ہے۔ لیکن رومی سلطنت کی تاریخ زوال میں اور نمایاں الفاظ میں پکار رہی ہے کہ جس قوم نے اپنی تقدیر تعیشت کو دوسروں کی تضعیف سے عملاً وابستہ کر دیا وہ اس طرح مٹ گئی کہ دنیا میں اسکا نام و نشان تک باقی نہیں رہا اور یہ اس لیے کہ یہ امر رب العالمین کی منشا و مشیت کے خلاف ہے۔

۵۔ رب نے دین نظریوں پر عمل کر کے اپنے مختصر سے مختصر براعظم کو چھپس تیسرے آقوام میں تقسیم کر دیا۔ اور اسی نے اُس زمین کو ایک مدت سے تختہ کشی و خون بنا رکھا ہے۔ اس میں اس مسئلہ نے عمل میں آکر اسٹریلیا اور امریکہ کی قدیم قوموں کو نیست نابود کر دیا۔ اب یہ مسئلہ فریقہ میں کام کر رہا ہے۔ لیکن ہندوستان تو جہانک ہند و مسلم سہال ہے اس مسئلہ پر عمل کیے جانے کا متحمل ہی نہیں۔ اگر ہندوستان کے مختلف صدیجات میں ایک ہی مذہب ملت کے افراد جدا جدا آباد ہوتے تو تو بھی ایک بات تھی۔ یہ تو یہاں صورت ہی نہیں۔ اس مسئلے پر عمل اس جگہ اس قومی عداوت و منافرت اور باہمی و مشت کو اور بڑا دینا جس سے ہندو مسلمان دونوں ایک دن تباہ ہو جائیں گے۔

اقتصادیات حاضرہ کا ایک ریلو

ایمان بر رب العالمین پر اعتراض

رب العالمین کی ربوبیت کسی خاص قوم سے تو وابستہ نہیں۔ آسمانی مشیت تو یہی ہے کہ ہر قوم جسے اور دوسروں کو جینے دے۔ بلکہ ایک نوع کے مختلف افراد مسئلہ حیات کے حل کر نہیں سکتے دوسرے کو مدد دیں۔ بالمقابل مذہب ویت اس امر کی یہاں تک ہی اجازت دیتا ہے کہ ایک قوم کے مختلف افراد تو تعاون پر عمل کریں لیکن حدود قومی سے باہر اس تعاون کی وہ چٹاں ضرورت نہیں سمجھتی گو جہاں بھی مادیت کی روح زور میں آئی وہاں ایک ہی قوم کے مختلف افراد میں بھی خطرناک تصادم پیدا ہو گیا چنانچہ سرمایہ و محنت کی جنگ یا اشتراکیت اور ملکیت پرستی کے تنازعے اُسی تصادم کی ایک تشریح ہے جو ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ رب العالمین پر ایمان ہندوئی نوع کی جبریت کو چاہتا ہے وہ قومی مفاد اور شخصیت ذاتی کے قیام کے منافی ہے۔ اسلئے ہماری زندگی اور بہبودی یا قومی استحکام و استقلال اسی میں ہے کہ ہم دوسری قوموں سے بہت کم تعلق رکھیں بلکہ قومیت کو مذہب پر بھی فوقیت دیدیں۔ چنانچہ

”میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر مسلمان“

کا ترانہ اسی ذہنیت نے پیدا کیا۔

اگر یہ صحیح ہے کہ ایمان بر رب العالمین کی وسعت عمل کسی کو ایسے افعال سے

روکتی ہو کہ جس سے وہ حقوق ذاتی یا قومی کی حفاظت نہ کر سکے یا یا یا
 اُس لامحدود ہمدردی کو پیدا کرتا ہے جو حفاظت خود اختیاری کی سپرٹ
 کو مار کر کسی قوم یا فرد کو دوسروں کا تختہ ظلم بنا دے تو یہ ایمان کسی
 خیر و برکت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اور اسے جتنی جلدی چھوڑ دیا جائے
 اچھا ہے۔ آج بد قسمتی سے ایسا ہی سمجھا گیا ہے اور یہ لوگ مذہب کو
 قومی استحکام کا مخالف قرار دیتے ہیں۔ اور تو اور خود ترک۔ افغان
 اور ایران میں بعض پرستاران مادیت اس وقت اسی طرف جا رہے
 ہیں۔ یہ کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ قرآن حکیم اگر انسانی قومی اور شخصی ہرجوی
 کے لئے خدا کی آخری ہدایت ہو تو اس میں ایمان بر رب العالمین کے اس
 سفرِ صند نقصان کا ردِ عمل بھی موجود ہو گا۔ غور کرنے کی بجائے سر دھڑ
 تو یہ کہا جاتا ہے اور وہ اس لئے کہ ابھی مسلمانوں کو مذہب کے کچھ تعلق
 ہے کہ مذہب کو سیاست قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی بات کچھ پہلے
 مغربی قوم میں کہتی تھیں لیکن مغرب کی طرح یہاں بھی وہ دن آنیوالا ہے
 جب مسلم قومیں بعض تعلیماتِ مذہب کو استحکام قوم کا دھمسن سمجھ کر
 آخر کار اسے بالائے طاق رکھ دیں گی۔ جیسے ہندو بھائیوں نے کرنا
 شروع کر دیا ہے۔ ہندو مذہب کے بعض فلسفی مسائل مثلاً مسئلہ مایہ وغیرہ
 اور جناب مسیح علیہ السلام کا خطبہ کہی۔ تو بیشک استحکام و تنقید الِ فردی و
 قومی کے منافی درج ہوئے ہیں۔ اور قومی مفاد چاہتا ہے کہ انہیں
 چھوڑ دیا جائے۔ لیکن قرآن حکیم کے بھیجنے والے نے ابتدا ہی میں

اپنا نام رب العلمین اور ظک یوم الدین

رکھا ہو۔ اُسکے قوانین ربوبیت کے ساتھ ساتھ قوانین مالکیت بھی چلتے ہیں۔ ربوبیت عالمین کے مقتضیات قوانین مالکیت کو بیکار نہیں کرتے اگر تعطل صفات باریہ پر کسی مسلمان کا ایمان نہیں تو ربوبیت مالکیت دونوں کی دونوں ایک ہی وقت کام کر رہی ہیں ۱۰

قرآن حکیم نے انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب پاک نے مذہب کی غرض و غایت یہ بیان کی ہے کہ انسان کے قول فعل اسکا تصور و تخیل ربانی رنگ (صِبْغَةَ اللَّهِ) اختیار کرے ماسی کی طرف حدیث کے مقدس الفاظ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (تم اپنے میں اخلاق خداوندی پیدا کرو) اشارہ کئے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے خدا کے وہ ننانوے اسمائے حسنہ بیان فرمائے۔ جن کا رنگ ہم میں پیدا ہو سکتا ہے۔ انہیں اسمائے حسنہ میں ایک پاک نام مالک ہو ۱۱

۱۲ انشاء اللہ عنقریب میں ایک کتاب اسمائے حسنہ پر لکھنے والا ہوں۔ اس میں دکھلانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان سوسائٹی کی بنیاد ان اسماء کی مقتضیات پر تو وہ سوسائٹی اپنے انتظام و انصرام میں فلاح و تمدن انسانی کے لئے ایک بہترین سوسائٹی ہوگی۔ وہ مسلم قومیں جو اس وقت استقلال قومی کے لئے پیدا ہوئی ہیں وہ مغربی تمدن و میٹرپلیٹن کو چھوڑ کر کیوں قرآن کے بیان کردہ اسمائے حسنہ کو امور ملک اور نظام سوسائٹی میں اپنا ماویٰ راہ نہیں بناتیں ان تمام امور کا ذکر انشاء اللہ اس کتاب میں ہوگا۔ میں نے اسکا نام آسمانی بادشاہت اور اسکا دستور

میں نے بیان کیا ہے کہ سرہ فائزہ کی بیان کردہ صفات اربعہ رب
 رحمن - رحیم - مالک - کل صفات باری کے لیے بطریق اتم الصفات واقع ہیں
 ہیں جس طرح پہلے تین نام بہت سی صفات باریہ پر عاوی ہیں اسی طرح
 اسم مالک بھی اپنے اندر کئی ایک صفات کو شامل کر لیتا ہے۔ تبار - تجار
 عادل - گستر - حفیظ - حافظ - عزیز - ذو انتقام - سریع الحساب - عذاب عقاب کا
 دینے والا - علیم - خبیر - بصیر - سمیع - مجیب - مالک - ظالمین - یہ سب ملکیت
 کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ اپنی ملکیت یا مملکت کے قیام و حفاظت
 میں اس قدر بیدار ہے کہ نیند چھوڑا سہر اوندھ تک بھی غالب نہیں آتی اگر
 ملکیت کی حفاظت یا اس کے قیام و افزائش کے وہ کون سے طریق ہیں جو
 قرآن حکیم نے بیان نہیں کیے۔ ہاں اس کے طریقوں میں ظلم کو راہ نہیں سہو
 فائزہ نے دیوبیت عالمین کے ساتھ ہی مالکیت کا ذکر کر کے صاف
 ہدایت فرمادی کہ تم شخصی یا قومی استحکام و استقلال میں اپنے تمام مالکانہ حقوق
 کو برتو۔ لیکن اس قسم کے تصرفات سے بچو جو دوسروں کے حقوق کا اتلاف
 کریں۔ کیونکہ تم رب العالمین کے پرستار ہو اور وہ چاہتا ہے کہ تم خود جیو
 اور دوسروں کو جینے دو۔ بلکہ دوسروں کے زندہ رکھنے میں احسان و مروت
 سے بھی کام لو۔ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ ان ظالموں کا تارک نہ کرے
 جو تمہیں زندہ نہ رہنے دیں یا تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں یا ایسے ہتھیار

سَلَامُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

پیدا کریں جس سے تمہارا زمانہ کی جینے کے قابل نہ رہے۔ وہ رب ہو کر ایسے ظالمین کو بحیثیت مانا۔ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور پھر مظلوم کو بھی ایسے ظالم کا تمام مقام بناتا ہے۔ اس رب العالمین نے جہاں بقا ضائع رحیمیت احسان کی تعلیم دی ہے وہاں بقا ضائع مالکیت عدل کا بھی حکم دیا ہے بلکہ عدل کو احسان پر مقدم رکھا ہے۔ اُسے اُن راہوں سے روکا ہے جن سے کسی جماعت کے انفرادی یا قومی یا ملکی حقوق تباہ میں حفاظت ملکیت میں وہ کون سی سیاسی یا تفریقی بات ہے جس کی اجازت عدل نہیں دیتا۔ بلکہ مالکیت کے ساتھ عدل کو وابستہ کر کے قرآن نے انسان کو ظالمانہ راہوں سے بھی روک دیا ہے جسکی تعلیم آج مادیت پرستی دنیا کو دے رہی ہے۔ عدل یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر جگہ قومی اور انفرادی شخصیت قائم ہو اور اس کا تقاضا ہے کہ ایک قوم دوسری کو غلام نہ بنائے۔ رب

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَافِلُونَ أَلَمْ تَكُنْ أَوَّلَ مَلَكٍ خَلَقْتَ مِنْ نَارٍ وَتُؤْتِي السَّلَاطِينَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ
فَإِذَا نَزَّلْنَاهُ بِالسَّانِئِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ
وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ

ترجمہ: اور جو کافروں نے اپنے رسولوں کو کذاب نہیں بنے ملک کال اورنگ یا نہیں ہمارے سب میں آجاء ہو گا سوان کے رہنے کی طرف: جی کی کریم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیتے اور یقیناً مومنوں کو آباد کر دیتے یہ اُس نے جو میرے مقام سے اور میرے (عزت) وعدہ سے اُس نے اس کو

ترجمہ: اور جو کافروں نے اپنے رسولوں کو کذاب نہیں بنے ملک کال اورنگ یا نہیں ہمارے سب میں آجاء ہو گا سوان کے رہنے کی طرف: جی کی کریم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیتے اور یقیناً مومنوں کو آباد کر دیتے یہ اُس نے جو میرے مقام سے اور میرے (عزت) وعدہ سے اُس نے اس کو

العالمین تو مفتقم بھی ہے یعنی ظالموں سے بدلا لیتا ہے۔ اور ہم کو بدلا لینے کا حکم دیتا ہے۔ وفي القصاص حیرۃ کیا ولی الالہاب۔ (اسے عقلمند و! قصاص کے ساتھ تو ایک طرح جیات ہی وابستہ ہے) ہاں جہاں اُس نے اپنی انتقامی صفت کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا نام عَزَّوَجَلَّ انتقام رکھا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تم ظالمانہ طریق پر انتقام نہ لو۔ اُسی حد تک انتقام لو جہاں تک تمہاری عزت کے قیام کا سوال ہے۔ اگر کسی کا فعل تمہاری عزت پر حملہ کرے تو تم پر انتقام لازم آگیا۔ عزت کا لفظ عربی زبان میں بہت وسیع المفہوم ہے۔ تکنت۔ استقامت۔ استقلال سب لفظ عزت کی ہی مختلف شاخیں ہیں۔ ان سب پر کسی کا حملہ انتقام کا موجب ہو سکتا ہے۔ انقض ایک مسلم کو ایک نماز میں رب العالمین اور مالک خدا تہ یاد دلانا ہے کہ اپنے مالکانہ حقوق کے اجرا و حفاظت میں وہ سب کچھ کرے لیکن ظلم نہ کرے اور دیگر افراد اقوام کی حق تلفی نہ کرے۔ بالمقابل رب العالمین کی کسی بھی پرستاری میں اسکی نرمی و ہاں تک نہ پہنچ جائے کہ جس سے اسکی اپنی شخصیت یا ملکیت متاثر ہو جائے۔

اخلاق و روحانیت

تشریح بالا سے ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اقتصادیات یا کسب معاش میں اگر انسان کے افعال کسی صحیح ضابطہ اخلاق کے ماتحت نہ ہوں تو اسکی جدوجہد معاش عموماً دوسروں کی تباہی اور نقصان کا موجب ہو جاتی ہے

ہر انسانی سوسائٹی یا حکومت ایسے قانون تجویز کر دیتی ہے جن کے ماتحت معاشی سرگرمیوں میں ایک کا فعل دوسرے کے لیے موجب ضرر نہ ہو جائے ایک متمدن سوسائٹی میں یہ امر تو ممکن ہے لیکن انسانی حکومت کسی کے دل میں اُس ایشار کو یا اس احسانِ مروت کے جذبے کو جوشِ زن نہیں کر سکتی جس سے ایک ذمی حیثیت شخص ایک غریب و مغلس کا مدد و معاون ہو کر عامہ غربت یا تنگ دستی کو کل کی کل افراد سوسائٹی سے دور کر دے۔ متمدن قوموں میں اِتلافِ حقوق کی روک یا فحراتِ محنت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاقِ صحیح کے نہ ہونے کے باعث دولت و اسبابِ معاش کی تقسیم کچھ ایسے بے لگام طریق پر ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف بغضِ گھروں میں زر و مال کی نہریں بہتی ہیں تو دوسری طرف بیشمار گھرا فلاس کا آخری منظر پیش کرتے ہیں۔ دولت کی یہ بد عنوان تقسیم اگر غیر یا کم متمدن قوموں میں جرائم پیدا کرتی ہے تو پابندِ قوانین سوسائٹیوں میں سرمایہ و محنت کے جنگ کا باعث ہو جاتی ہے۔ اشتراکیت اور اقتدار پرستی کے تنازعات اس کا کرشمہ ہے۔ انسانی سوسائٹی اس قصادم کو مٹا نہیں سکتی۔ اس کا علاج صرف اُس بے نفسی اور ایشار سے ہی ہو سکتا ہے جو مذہب اپنی اعلیٰ تعلیم سے پیدا کر دیتا ہے۔

یوں نو مادیت پرستی نے خیرِ معاشیات کی قریب قریب دہی زاہیں مغربی اقوام کو سکھلائیں جنہر سورۃ فاتحہ کے اسلئے حسنئے

قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کو قائم کیا لیکن آخر الذکر سوسائٹی میں ہر قصاصی
 جہاں نظر نہیں آتا۔ جسکی ہولناک تصدیق آج مغرب میں نظر آتی ہے اسکا
 ایک ہی باعث ہے قرآن پر عمل کرنے والوں کے سامنے حصولِ معاش
 میں آنکھوں پر رب۔ رحمن۔ رحیم اور مالک خدا رکھنا انہوں نے اپنی
 ہر جدوجہد میں وہ معاشی بیویا اخلاقی ان اخلاق کے خدا کی پروردی
 کی اگر خدائے مالک نے انہیں حصول و حفاظتِ ملکیت کی راہ دکھائی
 تو اسے حسبِ تشریح بالا انہیں لایا ہی سبق یا۔ جسکے ماتحت وہ اپنی حق کو لیتے
 اور دوسرے کو اسکا حق دیدیتے۔ جہاں خدائے رحیم نے انہیں یہ تعلیم دی کہ ان کا
 ہر فعل اگر صحیح طریق پر ہو تو ان کا معاوضہ ان کے عمل کے مقابل بہت
 زیادہ ہوگا۔ ہاں انہیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ وہ خود اپنے زبردست
 انسانوں سے دیے ہی رجحانہ سلوک کریں۔ وہ بقول پیغمبر صلی اللہ علیہ
 وسلم نہ صرف کسی مزدور کی محنت کا معاوضہ لے سکے عرقِ پیشانی کے خشک
 سے پہلے دیدیں بلکہ اگر ممکن ہو تو اسے اسکی محنت کا کئی گنا معاوضہ
 دے دیں کیونکہ خدائے رحیم کا سلوک ان سے ایسا ہی ہوا ہے۔ بطرح
 رحمن نے ہماری آسائش کے سامان ہمارے عمل و استحقاق کے بغیر
 پیدا کر رکھے ہیں دیے ہی ہم دوسروں کے لئے رحمن بن جائیں اور
 اپنی بخشش کے ماتحت بلا استحقاق دوسروں کو لے آئیں۔ پس اگر
 رب العالمین نے اپنی نعمت کے دسترخوان پر صلائے نام و سہمی
 نہ تو ہم بھی اپنی بخشش و عنایات کی تقسیم میں کوئی ملکی۔ کئی توحی نہ ہوں

یا سانی لحاظ نہ کریں ۛ

یاد رکھو روحانیت فوق العادۃ افعال یا خوارق کے ظہور سے وابستہ نہیں۔ یہ باتیں روحانی بندے میں خود بخود اظلاً لاً پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر روحانیت خدا کے رنگ میں رنگین ہونے سے پیدا ہوتی ہے تو یہ ربانی رنگ بھی ان کے حصے میں آجاتا ہے جو اخلاق الہیہ سے متخلقی ہو جاتے ہیں۔ انہیں کا نام اخلاق فاضلہ ہے اور انہی کی تکمیل کا نام روحانیت ہے ۛ

یوں تو اخلاقیات پر کوئی چاہے تہ جلدوں کی جلدیں نکھدے اور اپنی تحریر میں کل مذاہب کے دستور اخلاق جمع کر دے لیکن ان سب تعلیمات کا عملی فائدہ یہی ہے کہ ہمد للبقا، میں کسی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور ایک کے کموبات دوسرے کے لیے نفع بخش ہوں۔ ان دو اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام نے دو چار مختصر سے مختصر اصول انسان کے لیے مادی عمل تجویز کر دیئے۔ ربی ازل اگر اسلام کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مخلوق الہیہ شفقت کے ساتھ پیش آنے کو اسلام کی ایک جزد ضروری قرار دیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے آپ کے یہ ارشادات قرآن کریم کے ایک حکم کی تشریح میں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْتُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ رَبُّنَا ذِي الْفَرْبِ وَبِهِمُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْ

لہ تعظیم کلام اللہ وشفقتہ لمخلوق اللہ۔ (حدیث)

اَلْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی لین دین میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم
 عدل کرو۔ اپنا حق لے لو اور دوسرے کا حق دوسرے کو دیدو۔ بلکہ
 اگر کوئی ایک کام کرے تو اُسے عوض میں کئی گنا دے اسکا نام احسان
 ہے۔ تمہارا سلوک اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ تم غیروں سے
 وہ مراعات برتو جو تم اپنے اقربا سے برتتے ہو۔ جہاں نہ کوئی مروت
 ہوتی ہے نہ کوئی احسان بلکہ یہ حسن سلوک از خود تم سے سرزد ہوتا ہے
 ایسا ہی کسی کو کوئی ذاتی نقصان نہ پہنچاؤ۔ نہ کسی کے حقوق کا انکار
 کرو۔ اور نہ کوئی ایسا فعل کرو جس سے نظام سوسائٹی میں خلل آئے
 یہ اخلاق کا مختصر سے مختصر ضابطہ ان تمام اخلاقی تعلیمات کا بخیر
 ہے جو کسی مذہب یا سوسائٹی نے تجویز کیا۔ بالمقابل یہ بین حسات
 (عدل، احسان، ایثار و فی القربی) اور تین منہیات (فحش، منکر
 بنی، و مہمل خدا کی صفات مالک، رحیم اور رحمن کے مقتضیات
 و مطالبات ہیں۔ یعنی اُس انسان میں مالکیت، رحیمیت اور رحمت
 کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جسکا دستور اہل آیت بالا ہو جاتی ہے
 وہی انسان اخلاق فاضلہ سے متصف ہو کر روحانیت کو پالیتا ہو
 روحانیت اگر نفسانیت سے پاک ہونے پر ہی مائل ہوتی ہے
 تو ان صفات ربانی کی پیروی میں تو نفسانیت پر کامل فناء طاری
 ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان تو اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اسکی زندگی
 دوسروں کے لیے وقف ہوتی ہے۔ و دالکا نہ رنگ میں پوری جہد

کر کے اپنے مکسویات میں سے اسے قدر لیتا ہے جو اسکی بقا و حیات کے لیے کافی ہو۔ باقی جو کچھ بھی اُسکا ہوتا ہے وہ اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ دوسروں کو ان کی محنت کے معاوضہ میں کئی گنا دے دیتا ہے اور اپنی آسائش کے لیے جن باتوں کو دوسرے روپیہ یا محنت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے وہ رحمن کا بندہ ان کے لیے ان ضروریات کو پیدا کر دیتا ہے جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لئے کسی طلب یا امید معاوضہ کے بغیر انکی ضروریات کے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے ویسے ہی یہ انسان اپنے یا بیگانے کی تمیز کے بغیر کل خلق خدا کی خدمت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اُسکے کنبے کی چار دیواری کی کل نسل انسانی پر محیط ہو جاتی ہے جس میں مذہب و قومیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ پھر رب العالمین نے بقول قرآن کل انسانوں کو ایک ہی کنبے کے ممبر قرار دیا ہے۔ اسکی بخششیں سب کے لئے یکساں ہیں +

الہیات

رب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک

الہیات کی بحث تو ایک بسیط بحث ہے۔ لیکن اُس کی اساس و بنیاد خدا کی ذات۔ حشر و نشر۔ جزا و سزا کے اعمال۔ حیات بعد الموت وغیرہ متعلق وہ چند تمیز عقائد ہیں جن میں کل کی کل نسل انسان ایک

دوسرے کے ساتھ اتفاق و اختلاف کے زاویہ منجھانے سے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ باقی جو کچھ بعد ان اہیات کہا، یا لکھا گیا ہے وہ سب کا سب انہیں مذکورہ عقائد کی جزئیات ہے۔ یہاں میں تو ہی اختصار کے ساتھ یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ ان چار صفات باری تعالیٰ کا ماننے والا ان امور میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔

ربوبیت نہ صرف تخلیق و پرورش کائنات کے منہ ہستی باری تعالیٰ بلکہ لغت عربی کے ایک طرف اور نظام کائنات نے دوسری طرف لفظ ربوبیت کی جو تشریح کی ہے اس میں تخلیق و پرورش کے علاوہ ایک قسم کی تقدیر (تجویز و قوانین) بھی نظر آتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اور انکی مختلف شکلیں اور میوے۔ انکی تراکیب ان کی بلوغت و ارتقاء وغیرہ سب کے سب قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کائنات کی ابتدائی سے ابتدائی صورت کو دیکھا لیا جائے۔ وہاں بھی قانون سے مفر نہیں۔ ہماری تحقیق عناصر سے آگے چل کر اب سالمات۔ اتمات اور تہذیبی ذرات (نسبیوں) کو بھی جھپٹے چھوڑ گئی ہے۔ اسوقت ہم ایٹمی ذرات تک پہنچ گئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان سے کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ الغرض اگر ہمارے تحقیق ایٹمی ذرات سے بھی ہمیں آگے لیجائے تو موادِ عالم پر ہر جگہ نہ ایک قانون حکمت کرنا نظر آتا ہے۔ ان قوانین کے ساتھ نظامِ عالم میں ایک ارادہ اور اس کے ساتھ تدبیر و تنظیم ابھی نظر آتی ہے

اشیائے عالم کی ودیعت شدہ استعدادیں ان استعدادوں کی
بلوغت کی ہیں۔ ان کی حد کمال یہ سب کا سب پہلے ہی سے تجویز
شدہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی طرف نہ صرف قرآن کریم
لفظ رب کی تشریح کرتا ہوا اشارہ کرتا ہے بلکہ سائنس نے آج ان
باتوں کو بطور امور مشتبہ تسلیم کر دیا ہے اور اسوجہ سے اہل سائنس کا
غالب حصہ نہ صرف ہستی باری تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہے بلکہ مادہ پر
اس ہستی کی قدامت کو بھی تسلیم کر چکا ہے *

انہیں پانچ سات آٹھ کے اندر حکمائے مغرب نے
قدامت مادہ کو قوت یا قدرت سے پیدا شدہ تسلیم کر لیا ہے
جسے یہ معنی ہیں کہ یہ مادہ جس کی قدامت پر بعض اصحاب ایمان رکھتے
تھے وہ بھی آخر سائنس کی تحقیق میں حادث ہی ثابت ہوا وہ عملی
بصیرت والوں کو رب قدیر کی قدرت کی ہی ایک بالغ شکل نظر
آتی ہے *

کل کے کل نظام اور اس کے نفاذ میں کہیں بھی شکرت
توحید و اہمیت عمل نظر نہیں آتی ایک ہی ماتم ہے جو ہر جگہ کام
کر رہا ہے۔ اس وحدتِ عمل کے ماتحت قرآن نے ربوبیت خداوند کو
پیش کر کے الوہیت غیر اللہ سے انکار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ رہا مسئلہ
اہمیت اُسے صفت رحمانیت نے صاف کر دیا ہے۔ اپنی تقسیم فیض

رحمیت میں خدا نے تعالیٰ کیسے بھی تمیز و رعایت کرتا نظر نہیں آتا۔ ایک باب خواہ کتنا ہی وسیع القلب اور نافع الناس ہو وہ اوروں کیساتھ حسن سلوک کرتا ہوا اپنے بیٹے اور دوسروں میں کچھ نہ کچھ فرق کر بیٹا ہے۔ لیکن مسیح یا عزیز یا دوسرے مقبولہ ابناء اللہ تو رحمانی انعام پانے میں دوسروں سے کسی رنگ میں ممتاز نظر نہیں آتے۔ اگر یہ بزرگ خدا کے بیٹے ہوتے تو وہ عطیہ فطرت رحمانی میں دوسرے کچھ زیادہ حصہ لیتے۔ لیکن یہ تو نظر نہیں آتا۔ اسلئے قرآن نے بھی کہا کہ اگر خدا رحمن ہے تو کوئی اسکا بیٹا ہی کیسے دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی بخشش میں کسی کے ساتھ تفاوت نہیں کی۔

یہ تو ظاہر ہے کہ رُسن کی رحمت بلا بدل واقع ہوتی ہے۔ یہ جو کفارہ کچھ کائنات میں خدا کا عطیہ نظر آتا ہے وہ تو سب کا سب بے بدل ہے تو پھر ہر نظریہ غلط ہو گیا جس نے امتیاز کلیسا میں کفارہ تسلیم کر لیا۔ صلیب پرست کہتے ہیں کہ خدا کا رحم بلا بدل نہیں ہوتا اس لئے گناہ کی بخشش جس رحمت کو چاہتی ہے اس کے بدل میں کوئی فدیہ ہونا چاہیے۔ لیکن بے بدل رحمت خداوندی نے اس معاملے کو بھی دور کر دیا۔

۱۵ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَلَدَ ۝۱۰ (سورہ مریم) تو جملہ اور کہتے

ہیں کہ رحمن بنا رکھتا ہے ۱۲

۱۶ كَا تَوَلَّى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْؤُتٍ ۝ (ملک آیت ۱) تو جملہ (تم) رحمن خدا کی

پیدائش میں کچھ تفاوت نہیں دیکھتے ۱۳

تنازع اس بے بدل رحمت نے مسئلہ تنازع کی دقت کو بھی حل کر دیا۔ ہمارے کل کے کل اسباب راحت تو قطعاً کائنات کی ان مشاہدہ پر مبنی ہیں جو پیدائش انسان سے لاکھوں برس پہلے کے پیدا شدہ ہیں لیکن یہ تو کسی عمل کا نتیجہ نہیں۔ لہذا اگر سامانِ راحت عمل کے بغیر مل چکے ہیں تو مسئلہ تنازع کی ایک وہ ضروری کڑی ٹوٹ جاتی ہے جسے ماتحت یہ تسلیم کیا گیا کہ سامانِ رنج و راحت کسی پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں مگر اگر ایمان پر رحمتِ تنازع کے مسئلہ کو ایک رنگ میں ناقابلِ تسلیم ٹھہراتا ہے تو ایمان بر ربوبیت اور اگلوں کی بنیاد کو ہی اکھیڑ دیتا ہے۔ رب کی تشریح میں قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں ہر ایک چیز کا قدم آگے کو ہے پیچھے کو نہیں۔ اس کا جو مختلف عوارض و لباس بدلتا ہوا آگے ہی جاتا ہے۔ جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے یا کسی شکل میں عود کر لیتی ہے وہ اس کے عوارضات ہیں۔ اس حقیقت پر مبنی نے بھی فہر صد اقت لگا دی ہے۔ لیکن اور اگلوں تو ہم سے یہ منواتا ہے کہ ہم اعلیٰ حالت سے بھی ازلے حالت کی طرف عود کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہے جس کی تردید ایک طرف لفظ مرہب اور دوسری طرف مسئلہ ایوولوشن (ارتقاء) کر رہا ہے۔

اگر ربوبیت کائنات نے جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے
حیات بعد الموت ہر ایک چیز میں جو ہر بلوغت رکھ دے ہیں اور

۱۷ مسئلہ تنازع پر مفصل بحث کے لیے مصنف کی کتاب رتو تنازع دیکھو ۱۲

وہی ربوبیت ان جو اہر مخفیہ کو کمال تک پہنچا دیتی ہے خواہ وہاں تک پہنچنے میں ان اشیائے عالم کو ہزار در ہزار عالموں میں گزرنا پڑے تو پھر ہمیں ایک ایسے عالم یا عالموں کے وجود کو بھی ماننا پڑے گا۔ جن میں ہمیں موت کے بعد گزرنا باقی ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر جب قدر استعدادیں ہیں وہ ساری کی ساری تو اس دنیا میں بطور تام حاصل نہیں کرتیں۔ مثلاً کشف معدور یا دوسری باطنی قوتیں ہر انسان میں موجود ہیں۔ اور کئی ایک انسانوں میں یہ قوتیں کم و بیش ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن نسل انسانی کا زیادہ حصہ ان قوتوں کی بلوغت کو نہیں دیکھتا۔ لہذا اگر کسی آنے والے عالم میں ان استعدادوں نے بالغ نہیں ہونا جو یہاں ظاہر نہیں ہوتیں تو پھر رب العالمین کا یہ فعل بھی عبث ہی جس نے ہر انسان میں طرح طرح کی استعدادیں رکھ دی ہیں۔ اس حقیقت نے ہمیں حیات بعد الموت کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔

ضرورت الہام اگر فیض رحمانیت نے انسان کی ہر خواہش و ضرورت کو بہم پہنچانے کا انتظام اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور ایسا ہی انسان کی ہر قوت کی آبیاری کے سامان کجا اسکی طرف سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان میں جو حصولِ علم کی ایک طبعی تڑپ ہو بلکہ جس بات نے اسے عالم حیوانات میں متمیز کر رکھا ہو وہ اسکی قوتِ حصولِ علم ہی سے کیونکہ ہر مانیات میں تو انسان حیوان

سب برابر ہیں۔ اب اگر مجن نے جسمی ترقیات کے سب سامان اپنی طرف سے دیئے ہیں تو علمی ترقی کے حقیقی سامان بھی اُسی کی طرف سے آنے چاہئیں۔ یہی حقیقت ہمیں ضرورتِ اہام کے ماننے پر مجبور کرتی ہے اگر جسم کی غذا خدائے دی ہے تو روح کی غذا بھی اپنی رحمانیت کی طفیل ہمیں دے۔ اگر وہ رب العالمین ہے تو عالم حیوانات سے آگے چل کر جس عالم میں اب انسان نے گزرنا ہے وہ تو عالم اخلاق و روحانیت ہے۔ اور اس عالم کی غذا اکل کی کل قوت ادراک سے تعلق رکھتی ہے لہذا اس عالم کی خوراک بھی ادراکی رنگ میں ہی ہونی چاہیے۔ بالفاظِ دیگر اُس رب کی طرف سے اہام بطور رزق روحِ انسانی نازل ہونا چاہیے اسی طرح صفتِ رحیمیت اور مالکیت بھی حیاتِ بعد الموت میں بہشت و دوزخ کے وجود کی تعلیم دے رہی ہے کیونکہ ان دونوں صفات کا تعلق جزا و نمراسے ہو جو بصورتِ تمام اس دنیا میں نظر نہیں آتی ۴

انسانی استعداد پر اسمائے حسنہ کا اثر

انسان کی فطرتی استعدادوں کو کسی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے اس میں اقتصادیات، اخلاقیات، روحانیات اور اتھلیات کے متعلقہ علوم کے حصول کی استعداد موجود ہے۔ ہر ایک شخص خواہ

۱۔ الرحمن علم القرآن۔ یعنی قرآن کو صفتِ رحمانیت سے سکھایا ۱۲

وہ کسی عقیدہ کا ہوا نہیں چار راہیں پر قدم مارتا منظر آتا ہے۔ مذہب اگر خدا کی طرف سے آیا ہے تو اسکا فرض اولین ہے کہ ان چار امور میں قوائے انسانی کی آبیاری کرے ایسا ہی اگر الہام نے کوئی نماز تجویز کی تو وہ نماز ایک اہل صلۃ کی ان چار امور میں راہنمونی کرے اور میں بلاتامل کہتا ہوں کہ اسلام نے اسی قسم کی نماز سکھلائی ہے کل تعلیم اسلام یا تعلیم قرآن کا پنچوڑی چار صفات میں۔ ان چار اسماء کی مختلف شیوں کو سمجھانے کے لئے خدا کا آخری الہام نازل ہوا کیوں کہ ہر جگہ کائنات میں خدا کے ان چار صفات کی حکومت چل رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس آسمانی بادشاہت تلے وہی فلاح پاسکتا ہو جو اپنے حالات کو ان چار صفات کے منطوق و منشا کے مطابق کرے۔

اب اقتصادیات - اخلاقیات - روحانیات اور اہلیات کی کونسی بہتر سے بہتر راہ ہے۔ جن کی طرف حسب تشریح بالا یہ چار صفات بارمی اشارہ نہیں کرتیں۔ اسلامی نماز تو صرف اسی قدر ہے کہ انسان ان چار صفات پر غور و فکر کرے اور ان کے رنگ میں رنگین ہونے کی راہ نکالے۔ باقی جن امور کی تعلیم سورہ فاتحہ میں ہے۔ وہ اس امر کی تعلیم کرتے ہیں کہ انسان نے اس کسب سلوک میں خود کیا کرنا ہے۔ کن امور میں اسے اعانت و ہدایت کی ضرورت ہے۔ کن راہوں پر اس نے چلنا ہے۔ اور کن راہوں کو اس نے چھوڑنا

ہے۔ باقی تسبیحات و تکبیرات جو نماز میں داخل کی گئی ہیں وہ اسکی
مکملات و متممات ہیں ۱۰

کسب سلوک و اسکی راہیں

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۚ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ۝

ترجمہ: ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی امانت طلب کرتے ہیں
ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے ۱۰

قرآن نے نازل ہو کر انسان کے نصب العین کو کس قدر رفعت و دوست
دی سے جسکے حصول سے وہ نہ صرف اخلاق و روحانیت کی اونچی سے
اونچی چوٹی پر جاسمکن ہوتا ہے بلکہ اُس منزل عالی تک پہنچنے پہنچنے اسکی
کل ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک قوت
بھی رو بہ راہ ہو جاتی ہے۔ وہ نصب العین یہ ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ
بن کر اس کائنات پر اسکی طرف سے حکومت کرے۔ یوں تو ہر مذہب نے
ملت نے بہم طریق پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کسی نے
میدان انسانیت میں دیشنہ کے اوتار دیکھے کسی نے انسان کو خدا کی
تصویر سمجھا لیکن قرآن مقدس نے نہ صرف بتن سے بین الفاظ میں اس
منزل عالی کو واضح کر کے وہاں تک پہنچنے کی کھلی کھلی راہیں ہی بتا دیں

بلکہ ان راہوں سے بھی مستنبہ کر دیا جو انسان کی ملکوئی صفات کو
 بیکار کر کے اسکی بہیمیت (خواہشات حیوانیہ) اور سبعیت (ورنگی)
 کو اُپر غالب کر دیتی ہیں۔ اور اس طرح اُسے اسفل السفلین تک پہنچا
 دیتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ احسان کیا کہ ان سب باتوں کو اجمالی
 طور سے سیرۂ فاتحہ میں رکھ کر اس الہامی دعا کو اُسکا پانچ وقتہ وظیفہ
 ٹھہرا دیا۔

اس امر کی تشریح تو یہ چکی کہ خلافتِ الہیہ کا وارث وہی ہوتا
 ہے جو مذکورہ صفاتِ اربعہ کو بطورِ ظل اپنے اندر پیدا کرے۔ بالفاظِ مجرب
 ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت وہ چار ربانی قالب ہیں کہ
 جن میں انسان نے اپنی کل کی کل استعداد کو جن میں اسکی
 بہیمیت، سبعیت، ورتنگی بھی شام ہو دھان ہے +

ان باتوں کی ارتقا چونکہ حیوانیت سے ہوئی ہے۔ وہ اپنی موجود
 شکل میں بہیمیت، سبعیت کو بطورِ ورثہ اپنے ساتھ لایا ہے یہ بہیمی
 اور سبعی بننا۔ اسکی فطرت میں اُسے جملہ للبقاہ میں مدد دینے
 کے لئے رکھ دئے گئے ہیں۔ ہماری تمام حرکات و سکنات ایسے ہی
 ہماری سب کوششیں عمل میں آہی نہیں سکتیں۔ اگر ہمیں بعض ضروریات
 لاحق نہ ہوں یہ ضروریات اپنی ابتدائی شکل میں وہی خواہشاتِ نفس
 ہیں جن کو بہیمیت سے تعلق ہے۔ بالمقابل ہمارے چاروں طرف وہ
 قوتیں بھی آٹھوں پر کام کر رہی ہیں جن کے ضرر سے بچنے پر ہی ہم

زندہ رکھتے ہیں۔ ایک طرف تقاضات نفس میں طلب منفعت میں
مصرف رکھتے ہیں تو دوسری طرف ہم مذکورہ بالا نقصانات سے
بچنے کے لئے طرح طرح کی کوشش پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گویا جدوجہد
زندگی میں جلبِ حصولِ منفعت و دفعِ مضرت دو ایک ہم
مسئلہ ہے کہ جس پر چلنے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب اگر جلبِ
منفعت کا محور بہیمیت ہے تو دفعِ مضرت کی سرگرمیوں کی محرک
ہماری سمیعت ہے۔ امدہی دو طبیعتیں ہمارے اندر قوائے شہویہ
(لوہجہ) و غضبیہ (کردوہ) کی شکل میں ظاہر ہوئی ہیں۔ لہذا انسان
میں ان دو قوتوں کا ہونا تو ضروریات سے ہی ماں انسان کا کل
وہی ہوتا ہے جو ان دو حیوانی قوتوں پر قابو پالے۔ امدہ ان سے
حسب ضرورت کام لے۔

ماہر ان نفسیات انسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے کل قوائے
نفسیہ خواہ وہ اخلاق حسنہ کی شکل میں ظاہر ہوں یا وہ اخلاق ذمیمہ
بن جائیں۔ ان سب کا سرچشمہ یہی دو قوتیں ہیں۔ یعنی نخلِ انسانی کی
کل کی کل شاخیں لوہجہ (قوائے شہویہ) اور کردوہ (غضب) کی ہی
مختلف شکلیں ہیں۔ ان ہی دو جذباتِ طبیعہ نے طرح طرح کی تبدیل
تہذیب کے ماتحت اگر آخر کار ان چار قالبوں میں ڈھلنا ہے جن کا میں
نے اوپر ذکر کیا ہے۔

جب تک کوئی چیز سرمہ سا نہ ہو جائے اور اگر وہ چیز دھات کی

قسم میں سے جو آگ پر جا کر پانی کی طرح پگھل نہ جائے وہ کامل طور پر کسی قالب میں ڈھل نہیں سکتی۔ انسان نے مذکورہ بالا مقام عالی پر پہنچنے سے پہلے اپنے کل کے کل جذبات حیوانیہ کو بھی گواہ پیکر سرسہ سا کر دینا ہے تو پھر وہ ان بانی قابلوں میں ڈھلکھڑا کی تصویر بن جائے گا۔ اگر قرآن کریم نے اس طریق عمل کا نام عبادت رکھا ہو تو عبادت کے لفظی معنی ذل یعنی پس جانا ہے۔ یوں تو اصطلاحاً اور رسماً عبادت کے لئے قیام۔ قعود۔ کوع۔ سجود یا ماتھوں کا باندھنا یا انہیں کھڑا کرنا۔ اور ان حرکات و سکنات کے ساتھ چند ماثورہ کلمات کا پڑھ لینا ہر مذہب ملت نے تجویز کر دیئے ہیں۔ لیکن ان کی غرض و غایت بھی یہی ہے عبادت کے ابتدائی معنی تو پس جانے کے ہیں مگر اسکے دوسرے معنی وہ کامل طاعت و انقیاد ہے جب انسان اپنے خیالات اور اپنے ارادوں سے قطعاً الگ ہو کر اپنے حاکم یا معبود کی منشاء و حکم پر چلے۔ یعنی اپنے ارادے اور منشاء کو معبود کی منشاء میں متبدل کر دے۔ اسکا ہر قول و فعل خدا کے قول و فعل کے ماتحت ہو۔ وہ بے جان کی طرح ہو کر دوسرے کے ماتھ میں چلا جائے یہی وہ مقام ہے جس کی طرف قرآن پاک کی ایک روایت نے اشارہ کیا ہے۔ **بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ رَّسُولَ اللَّهِ** یعنی انسان اپنے نفس پر ایک قسم کی موت وارد کر کے خدا کی منشاء کے مطابق چلنے (اسلم) پر ۱۵ صحاح جوہری لغت قرآن، ۱۵ قرآن کریم نے اس انقیاد کا نام دیا ہے۔

ستدی ہو جائے۔ اور پھر اس ارادے کو عمل میں بھی لے آئے۔ اس قسم کے انسان کا نام قرآن کریم نے مُسْلِم و مَحْسَن رکھا ہے۔ اور ان ہی دو صفات کے مجبورے کو نام مومن ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ اس قسم کا انقیاد تام۔ آزادی کے لئے عمل کر چھری پھیر دینا ہے۔ اگر آزادی کے معنی وہ آزادی ہے جس کا نام مادر پدر آزاد ہے تو اس آزادی پر جتنی جلدی چھری پھر جائے بہتر ہے اور اگر آزادی جائز کو اپنے کاروبار میں برتنے کے لئے اُس علم حقد کے حاصل کرنے کی ضرورت ہو کہ جو ہر قسم کی خطا سے پاک ہو اور وہ علم ہمارے کل اعمال کا محرک ہو۔ جن اعمال کے کرنے میں ہم ہر قسم کے خوف اور طعنہ سے نڈھ ہو کر امور زندگی میں آزادی کے ساتھ کام لیں ہو جائیں تو یہ وہ آزادی ہے جس کے لئے قرآن کریم بآواز بلند تلقین کر رہا ہو کیونکہ اسی علم و عمل کا نام ایمان ہے۔

اس قسم کے پس جانے یا اپنے جذبات کو ربانی قالب میں ڈھالنے کا نام عبادت ہے اور حقیقی عبد اللہ بھی وہی انسان کامل ہے جو مژدہ کی طرح ہیکر اس کے عہد کے ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے خدا کے حکم کے ماتحت کرتا ہے۔ جو بولتا ہے وہ بھی مخلوقِ الہی کے ماتحت ہوتا ہے ہاں اس مقام پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس راہ میں قدم قدم پر لغزش ہے۔ اس مقام پر پہنچنے تک بیسیوں اخلاقی اور روحانی جنگوں پہاڑوں۔ دریاؤں اور جھیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ دشمن راستہ ہے

کہ جس کا ہر ایک قدم ہادی برحق کی اعانت چاہتا ہے۔ اسی لئے سب سے پہلے
 اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے بعد اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہا۔ اِن منازل کے طے
 کرنے میں بیسیوں راہیں ہیں جو ٹیڑھی۔ الٹی۔ طویل اور گم گشتی منزل
 کی طرف جاری ہیں۔ ہمیں تو اس سادہ میں کسی ایسی راہ کی ضرورت ہے
 جو مختصر سی مختصر ہو۔ اور سیدھا ہمیں منزل مقصود کی طرف لے جائے۔
 اسی رستہ کے لئے ہمیں ہدایت ربی کی ضرورت ہے۔ اور اسی پر قائم رہنے کے
 لئے ہم اعانت کے طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ
 نَسْتَعِیْنُ کے بعد اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کہتے ہیں۔ جسے یہ
 مل گئی اور وہ اسپر کا فرن ہوا وہی نصب العین مقام پر پہنچ گیا۔

ایک ضروری اخلاقی سبق

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمُ
 ساری نماز تو باجماعت نہیں پڑھی جاتی۔ فرائض کے سوا سنتیں اور
 ذائل انسان تنہا ہی پڑھتا ہے۔ لیکن الفاظ بالا (ہم تیرے ہی عبادت
 کرتے ہیں۔ اور تجھ سے ہی اعانت طلب کرتے ہیں ہم کو راہ مستقیم دکھلا)۔
 تو کسی فرد و حد کی طرف سے نہیں بولے جاتے۔ یہاں تو صلیفہ جمع ہتھماں
 کیا گیا ہے۔ اس میں جو زبردست اخلاقی سبق تھا۔ اُسے ہم بد قسمتی سے
 بھول گئے۔ ایک یہ امر ہے کہ ہم جناب باری میں نہ ہونے کی جگہ ہی مان کر

بلکہ اوروں کے لئے بھی دعا کریں۔ صرف اپنے لئے جو اعانت طلب کریں
 اور نہ اپنے کاروبار کے لئے کسی صحیح راہ کے جو یاہوں بلکہ یہ دونوں باتیں
 اوروں کے لئے بھی چاہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ملکر ہی بلکہ ایسے وقت
 بھی جب وہ موجود نہ ہوں کیا اس میں یہ اشارہ نہ تھا کہ تم کسی معاملہ
 میں بھی صرف اپنی بھلائی کے خواہاں نہ ہو۔ بلکہ بھلائی دہہودی کی رہیں
 پٹے میں یا ان کے حصول میں اپنی ہی طرح دوسروں کا بھی خیال رکھو۔
 اگر ہم ایسا کرتے تو کیوں ہم میں نفاق و تشدد پیدا ہوتا دعا آخر ایک سفارش
 ہی ہے۔ اور سفارش کنندہ کو ہمیشہ اس شخص سے محبت و انس پیدا
 ہو جاتی ہے۔ بلکہ حق میں دو سفارش کرے۔ اور سو دن تک یہ حصہ تو
 ہمیں دوسروں کی غیر حاضری میں ان کے لئے اُسی فوائد کے طلب کرنے کی
 ہدایت کرتا ہے جو فوائد کہ ہم اپنے لئے مانگتے ہیں۔ یہ تو باہمی مفاد و
 حقیقی خلعت و اخوت کا ایک سبق ہے جو پانچو قہ نماز میں ہمیں ملتا ہے
 ہماری نمازیں کیوں بے تاثیر نہ ہوں۔ جب ہم اسے اعمال ہمارے قول
 کے خلاف ہیں۔ خدا کی جناب میں تو ہم دوسروں کے مفاد کے لئے
 آٹھوں پہر دست بدعا ہوں۔ اور علما ان کے کھے بٹانے کے لئے تیار
 ہوں۔ یہ کس قسم کی منافقانہ زندگی ہے۔ جس میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اگر
 آج بھی ان اشارات ربی پر عمل کر کے ہم علما دوسروں کے مفاد کے لئے
 ایسا ہی کوشاں ہوں جیسی اپنی ذات کے لئے کوشش کرتے ہیں تو پھر
 ہم میں وہ قومیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کی انہیت بہرہ راکر تین فریق

ہو سکتی ہیں۔ اقلیت کوئی چیز نہیں۔ اتحاد و اخوت ہی تھوڑے لوگوں کے ہوتوں پر
 غالب کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا وعدہ قرآن مجید بھی کرتا ہے
 كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قُلَيْكُمۡ عَلَيۡتُمۡ فِتْنَةً كَثِيرَةً اِس سے بھی بڑھ کر
 ایک اور سبق سورہ فاتحہ نے ان الفاظ میں ہمیں سکھایا۔ گویا رب
 اسلام یہ دعا سکھلا کر ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اسکی جناب میں دعا کے منظور
 ہونے کے دو ہی راستے ہیں۔ یا انسان ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر
 کسی غرض کو خدا کی جناب میں متحدانہ رنگ میں پیش کرے یا جو مانگے وہ
 اپنے لیے ہی نہ مانگے بلکہ جماعت کے لیے مانگے بالفاظ دیگر خدا کی جناب
 میں کسی خود غرض یا کسی خود پرست کی شنوائی ہی نہیں۔ جو شخص صرف
 اپنی ذات کے لیے کچھ مانگتا ہے۔ اسکی باتیں چنداں شنوائی کے قابل
 نہیں ہوتیں۔

یاد رکھو یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اپنی پولیشکل جدوجہد میں بھی یاد
 رکھنا چاہیے۔ بغض انسانی اپنی اصلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایک عکسی
 تصویر ہے۔ یوں تو ہر ایک انسان استمدادِ اخلاقہ اللہ ہے اور اس کے
 جذبات اپنی شکل محمود میں صفاتِ اتمیہ کا ہی عکس ہے۔ ایکس مثلاً ان
 وقتِ خلل اللہ کہلاتے ہیں۔ جب خدا کی جناب میں ایک سیم کی درخواست
 ایک جماعت کی طرف سے ہی سنی جاسکتی ہو تو ہم سیاسی حکام کے سامنے
 یکہ و تنہا جا کر یا اپنی جمعیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کس طرح کسی امر کے
 حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب کسی سجد میں ایک ہی وقت ہزار

کی دو جماعتیں یا اس سے زیادہ جائز نہیں تو پھر پوچھیں کہ حکام کے گے
 تم الگ الگ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کس کامیابی کے متنبی ہو رہے ہو۔ ہم
 کیوں ان سنن الہیہ سے سبق نہیں لیتے۔ اگر اتفاق و اتحاد کے یہ آداب
 صرف نمازی کے لیے تھے تو تو یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ غار نے یہ باتیں
 تو ہمیں ایسے سکھائیں کہ ہم روزانہ زندگی میں بھی ان آداب کا لحاظ کریں
 اور یہ تو آج بالبداهت نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاں ہماری آواز وہ قدر
 قیمت نہیں پاتی جو ہم سے سیکڑوں گنا کم سکھ اصحاب کی آواز کو نصیب ہے
 وہ چند لاکھ نفوس اور ہم کروڑوں کی تعداد میں وہ توجہ چاہیں گورنمنٹ
 سے منوالیں اور ہماری کوئی سنا ہی نہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ کا قصور ہے
 گورنمنٹ تو اخلاق الہیہ پر کام کر رہی ہے۔ جب ہمارا خدا بھی جماعت کی کیا
 آواز کو سننا پسند کرتا ہے تو گورنمنٹ کیوں ان کروڑوں کی آواز پر کان
 دھرے جو چند لاکھ نفوس کی سی طاقت نہیں رکھتی۔

اتفاق و اتحاد چھوڑ۔ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اختلاف رائے
 جو بقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجب رحمت ہونی چاہیے تھی آج ہم
 میں موجب عداوت ہو رہی ہے۔ کسی کی رائے سے اختلاف کرنا تو بری
 بات نہیں یہ تو درجہ نہایت ہے۔ لیکن آج جو اس خاصہ انسانیت کو ہمتاں
 کہے وہ دوسرے کی نگاہ میں مقہور و منضوب ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو
 یہ تھا کہ ہم دوسروں کی رائے کی عزت کرتے لیکن ہم ان کے اختلاف کا
 جواب غلیظ الفاظ سے دیتے ہیں۔ کیا برادران وطن میں اختلاف نہیں ہوتا

کیا آج بھی ایک ہی گھر کے دو مقتدر ممبروں میں پولیٹیکل اختلاف نہیں
 ہوتی لال نند۔ اور اُن کے صاحبزادے جواہر لال نند میں پولیٹیکل
 اختلاف۔ امریکیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ایک ہی پیٹ فارم
 پر ایک دوسرے کے مخالف تقریریں کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کی
 محبت میں فرق نہیں آتا۔ وہ تو اسلام کی اس صداقت سے کہ اختلاف
 رحمت ہوتا ہے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور ہم اسے چھوڑ کر خسران
 کی طرف جاتے ہیں۔ ہم اس بات کی توقع ہی کیوں کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری
 رائے کو مانیں۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ بعض امور میں کثرت رائے بھی
 کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خصوصاً جب قلت کی حمایت میں تجربہ اور بصیرت
 ہو۔ پھر بھی اختلاف کی عزت کر کے خلّت و محبت کے ساتھ ایک امر
 مشترک کے لئے کوشاں ہونا اسلام نے سکھایا ہے لیکن آج اگر
 اسلامی باتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا تو کیا ہندو برادران کا طرز
 عمل ہمارے لئے ایک سبق نہیں۔ وہ بھی اختلاف رائے پر ایک دوسرے
 کے مقابل آجاتے ہیں۔ لیکن اغراض قومی کے حصول میں پھر
 متحد ہو جاتے ہیں کسی باجماعت نماز میں کل کے کل مقتدی
 تو ایک ہی خیال کے نہیں ہوتے۔ لیکن رب العالمین کی جناب
 میں تو ایک متفقہ آواز سے ہی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ
 کہتے ہیں۔ دینی گورنمنٹ کے سامنے کیوں ہم میں یہ رنگ پیدا نہیں

آج تو بدقسمتی سے سیاسی اختلافات ہمارے شیرازہ قوم کو پرکھ کر رہے ہیں۔ لیکن ان اختلافات و فسادات کی عادت تو مدت سے ہم میں پیدا ہو چکی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہو کہ اسکا باعث ہماری جمالت سے وہی مذہب ہو گیا ہے جو اخوت جیسی نعمت دنیا میں لایا (فَاَصْبَحْتُمْ بِرِغْمَتِهِ اِخْوَانًا) وہی مذہب جسکی ایک ایک بات اتحاد و اتفاق کی جان تھی وہ فرقہ تنازعات کے باعث کلمہ گوؤں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی فرقہ تنازعات تو اصولاً کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور اس موضوع پر میں نے آٹھ سال ہوئے ایک مستقل کتاب لکھی تھی۔ میں یہاں صرف اس وسعت قلب اور وسع اتحاد کا ذکر کرتا ہوں جسے تعیہ قرآن نے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں پیدا کر کے انہیں غیر مسلموں کی نگاہ میں بھی ہر دلعزیز کر دیا۔ اور یہی اسکے اسلام کا موجب ہو گئی۔ تنازعات مذہبی میں عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ جس اصول پر ایک مسلم کو پابند ہونے کی تعلیم قرآن نے دی وہ آج وہاں موجود ہے۔ غیر مسلموں سے تو ہم کیا سلوک کریں گے۔ کاش ان احکام کی بجا آوری میں ہم ایک کلمہ گو سے ہی وہ معاملہ برتیں۔ جسکے لئے قرآن کریم نے ایک یہودی اور عیسائی کے مقابل ہمیں تینوں کی۔ مذہبی تنازعات و جدال تو ایک طبعی بات ہے۔ لیکن باہمی فساد

۱۔ اس کتاب کا نام "اسلام میں کوئی فرقہ نہیں" ہے۔

وخصمت کے مٹانے کے لیے مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم عیسائیوں کو
 یہودیوں کو یہ کہو۔ انھا جو ننا فی اللہ دھور بنا و دیکم و لنا اعمالنا وکم
 اعمالکم و نحن لہ مخلصون ۵ یعنی اے عیسائی اور یہود و دستوں
 جو ہم سے مذہبی امور میں برسرِ جدال ہو۔ آخر کس لیے۔ ہمارا اور تمہارا رب
 تو ایک ہی ہے۔ اسی کی پرستش کا نام مذہب ہے۔ ہم بھی اُسی رب کے
 ساتھ اخلاص رکھتے ہیں۔ اگر تعلیم مذہب نے اعمال مختلف پیدا کر دیے
 میں تو پھر کیا ہوا تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارے اعمال
 ہمارے ساتھ۔ کوئی کسی کے اعمال کا جواب دہ نہ ہوگا۔ (ولا تسئلون
 عما کانوا یعملون ۵ ۵ تم اپنے اعمال کے نتائج بھگت لو گے ہم
 اپنے اعمال کے نتائج بھگت میں گے (لکم دینکم دینی دین) پھر تزارفہ
 کس بات کا۔ یہ وہ محبت بھری اپیل ہے جو ہر قسم کے کینے اور غصے کو
 فرور کے مخالفت و عداوت کو امن و آشتی میں بدل سکتی ہے۔ جب عبود
 کل مخلوق کا ایک ہو۔ جس کی ربوبیت کے سامان (دھور بنا و دیکم)
 سب کے لیے یکساں ہیں۔ اُس نے پرورش اور کامیابی کی راہیں سب
 ایک طرح کی کھول دی ہیں۔ اور انہی راہوں پر چلنے کا نام مذہب
 یا عبادت ہے تو پھر فساد کیوں ہوا! حصہ صا جب اُسکے سامنے ایک
 جدا جدا اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ قرآن کی اس تعلیم کی رو سے
 اگر ایک رب کا اشتراک متخاصب عنصر میں یگانگت پیدا کرنے کے
 لیے کافی ہے تو پھر وہ قوم اپنی حالت پر خود غور کرے۔ جسکے افراد

ایک بات چھوڑ کر کسی ایک باتیں مذہباً مشترک ہیں۔ اگر اس اشتراک کو ملحوظ رکھ کر ہوتے ہوئے، وہ قوم افتراق و شقاق کا شکار بن رہی ہے تو یاد رکھو کہ وہ قوم اب من حیث القوم دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اس متفرق کگلے کے کھاجائے کو مختلف قسم کے بھیڑیے پیدا ہو چکے ہیں۔ قرآن کے نزدیک تو مذہبی اختلاف کی شدت کو کم کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے کافی ہے۔ بالمقابل یہاں تو ایک فرقہ والا دوسرے فرقے والوں کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارا رب اور ہمارا رب، تمہارا نبی اور ہمارا نبی، تمہارا قرآن اور ہمارا قرآن، تمہارا کعبہ اور ہمارا کعبہ۔ تمہارے مذہب کے ارکان اور ہمارے مذہب کے ارکان۔ تمہارے اعمال کے لیے اسوہ اور ہمارے اعمال کے لیے اسوہ۔ الغرض جو جو امور تکمیل مذہب کے لیے ضروری ہیں۔ ان سب میں ہم متحد و مشترک ہیں۔ اور آج تو تم یہ بھی کہنے لگ گئے ہو کہ یہ نسرتی تنازعات فروعات میں ہیں تو پھر تنازعہ کس بات کا۔ یہ اختلاف و افتراق کیوں ہو۔ بالمقابل ہندو مذہب تو فساد و اختلاف کا سرچشمہ ہے اس کے ماتحت مختلف فرقے ہیں۔ مختلف مذہب ہیں۔ پھر اتحاد قومی کے لیے اور دراصل یہی مذہب کی جان ہونی چاہیے وہ مذہب چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ان کے لیڈر قومی سنگھٹن کے لیے تمام مذہبی حدود کو پا مال کرنے پر آمادہ ہیں لیکن ہمیں تو یہ ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اتحاد قومی کے لیے مذہب میں سے ایک شوشہ بھی

چھوڑنے کی حاجت نہیں۔ اسلام تو اتحاد قومی کی روح رواں ہے پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں جو بات بات پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں۔ کسی ہندو باریک ہیں سے کیا پتہ کی بات کسی سے اسلام گراپنے فلسفہ کی بنا پر ہندوستان میں داخل ہوتا تو اسے کوئی کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ کیونکہ ایک ایک قسم کا فلسفہ تو ہندو مذہب میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ لیکن اسلام نے اگر یہاں آکر ہندو مذہب پر غلبہ پایا تو وہ اسکی اخوت عامہ تھی۔ آج وہ اخوت اسلام میں نہیں۔ آج مبلغان اسلام کس بات کو پیش کر کے ہندوؤں کو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں۔ بلکہ اسپر ایک اور بات ایذا دہانی کی جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کو کسی رنگ میں اب اسلام کی ضرورت نہیں کیونکہ ہندو صحابائے اپنے مذہب کے نقص کو سمجھ لیا ہے۔ اور اس ناقص اور نقصان رساں تعلیم سے تبرا کر لیا ہے جس نے ہندو قوم میں ذات پات کی ہستی کو پیدا کر کے ان کے قومی استحکام کو تباہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے اسلام سے ہی قومی گھٹن کا سبق لیا ہے۔ اب وہ کیوں مسلمان ہو کر ایک ایسی قوم کے ممبر بنے جن میں اتفاق کا نام نہیں جو ذاتیات اور نفسانیت پر اتحاد و استحکام قومی کو ہر آن داعد میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور جو اپنے نفاق کے باعث عنقریب عصفہ ہستی سے مٹنے والے ہیں۔ فاعتبہ روا

یاد ولی البصار *

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ :- (ہمیں وہ راہ دکھلا جو) انہم یافتوں کا راستہ نہ وہ راستہ جو
مغضوب علیہم اور ضال کا ہو +

یہ وہ راستہ ہے جس پر نعام یافتہ گروہ چلا۔ اور یہ راہ مستقیم ان راہوں سے
بالکل الگ ہے۔ جن پر غضب زدہ یا غلام ضلالت چلتے ہیں۔ ان انعام
یافتوں کا نام قرآن نے نبیؐ صدیقؑ شہید اور صالحین رکھا ہے

۱۔ ختم نبوت کے بعد یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس
وقت جو کسی اور نبوت کے قائل نظر آتے ہیں انہیں صراط الدین النعیمت علیہم نے ہی بگا
دیا ہے۔ وہ اس طرح بحث کرتے ہیں کہ جب خود خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی
کہ ہم اس مادی برحق سے وہ راہ نصب کریں جس پر نبیؐ آجے تو پھر اس راہ پر چلے
کیوں ہم نہ بن جائیں۔ اگر اس نظریہ کو منطقی صفرے کبرائے کی شکل میں
رکھ دیا جائے تو عامی نگاہ میں یہی نتیجہ آتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک منطقی مغالطہ ہے
اور کون سا منطقی مغالطہ ہوتا ہے جو دنیا ہر صحیح نہیں معلوم ہوتا جس بات نے
دھوکا دیا وہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے صحیح مفہوم کے نہ سمجھنے سے
پیدا ہوئی۔ کسی لفظ یا فقرے کے کسی ایک معنی ہو سکتے ہیں اور یہی منطقی مغالطہ
کی بنیاد ہوتی ہے۔ صحت استدلال منطق کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے قضایا یا
جو لفظ بطور مستند و خبر استعمال کریں۔ ان الفاظ معانی کو (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

یعنی اس راہ پر وہی چلنے کے قابل ہوتے ہیں جو انعام یافتہ جماعت کے اخلاق پیدا کر لیتے ہیں۔ اور وہ اُن اطوار حیوانیہ سے پاک ہو جاتا ہے جو غضب یا شہوت کا بھڑکنا کسی انسان میں پیدا کر دیتا ہے پیش ازیں کہ میں ان تین راہوں کی تشریح کروں جن میں سے ایک کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ اور دوسرے کا نام صراطِ مغضوب علیہم یا صراطِ ضلالت ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر بر رعایت

(بقیہ صفحہ ۱۰۵) صحیح تعیین کریں:

اب اگر صراطِ نبوت (صراطِ مستقیم) سے کوئی ایسے اعمالِ افعال مراد ہیں جن کے عداوت مومن پر منصبِ نبوت مل سکتا ہے۔ تو تو یہ دوسری بات ہے مگر قرآن کریم نے اس بات کی تردید کی۔ منصبِ نبوت موصیبت الہی ہے۔ یہ ایک وہی عطیہ ہے کسی کسب یا عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتخابِ ربی ہے۔ جسے چاہے خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس منصبِ حللہ کے لئے جن لے جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا۔

انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں یعنی ایک وہ حصہ زندگی جو نزولِ نبوت کے پہلے تھا۔ اور ایک وہ حصہ زندگی جو اس ماموریت کے بعد واقع ہوا۔ اور یہ دونوں حصہ زندگی۔ وہ دور میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جنہاں انبیاء علیہم السلام چلے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے چالیسویں برس خلعتِ نبوت سے ممتاز کیے گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ چالیس سال سے پہلے کی زندگی کے باعث وہ نبی نہیں بنے۔ کیونکہ ایسا ماننے سے نبوت ایک امر کسب ہو جائے گا جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

اختصار انسانی اخلاق پر کچھ بحث کروں۔ کیونکہ یہی اخلاق ان تین اہول
میں سے کسی ایک راہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی
ذکر کروں کہ ان ہر تہ اخلاق مختلفہ کی بنیاد و اساس کیا ہے۔

اوپر لکھا گیا ہے کہ ہمارے کل کے کل کاروبار یا ہمارے سب
حرکات و سکناات جس مسئلہ کے ماتحت چلتے ہیں وہ جلب منفعت و
دفع مضرت کا مسئلہ ہے۔ کسی ضرورت کے پیدا ہونے پر یا کسی قسم کی

(بقیہ صفحہ ۱۰۶) اے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مابعد نبوت زندگی وہ بیشک
ایسی زندگی ہے۔ جس پر وہ بحیثیت نبی گامزن ہوئے۔ اگر ان تیس سال کے کسی
مرحلے پر یا اس کے خاتمہ پر آپ کی نبوت میں اضافہ ہوتا یا پہلی نبوت کے علاوہ
کوئی اور نبوت آپ کو عطا ہوتی تو اس صورت میں بھی لازم آتا کہ آپ کی اس نبیاً
زندگی کی اتباع میں کوئی نبی بن سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عطیہ نبوت کے
بہ۔ آپ کے مراتب بڑھتے گئے۔ اور آپ کی خدمات نے آپ کو افضل الانبیاء
کہلانے کا مستحق کر دیا۔ لیکن وہ اپنے منصب کے لحاظ سے دیے ہی نہیں تھے جیسے
نزول نبوت کے دن تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم سے کوئی ایسا
راستہ مراد نہیں جس پر چلکر کوئی نبی بن سکے۔ اس راستے سے مراد تو وہ راہ ہے
جہاں نہیں منصب نبوت کے فرائض و اکٹھ میں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ اخلاق
فاضلہ مثلاً استقامت۔ شجاعت۔ طلب حق۔ سرگرمی۔ جہد۔ مخالفین حق کے
پیدا کردہ خطرات سے بیباکی۔ وغیرہ وغیرہ (ملاحظہ ہو متن صفحہ ۱۱۷) کیونکہ ان اخلاق
کے سوا کوئی اس ذمہ داری کے منصب کو تکمیل تک پہنچا نہیں سکتا (بقیہ صفحہ ۱۱۸)

بھوک یا پیاس پر ہی ہماری قوت عمل حرکت میں آتی ہے۔ اس بھوک
پیاس کا نام ذہنیاں یہ دو لفظ وسیع معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں
عربی زبان میں شہوت رکھا گیا ہے۔ اور سنسکرت میں اسے بوجھ کہتے

دقیقہ صفحہ ۱۰۷ یوں تو ہر انسان کی زندگی ایک راستہ ہی ہے جس پر چکر وہ موت
کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس راہ کو ان اخلاق کے رو سے اچھا یا بُرا کہتے
کھا جاتا ہے جو کسی سے اپنی زندگی میں سرزد ہوتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب زندگی کے
مالک انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں۔ اور وہی اپنے ائمہ خدا کا رنگ رکھتے تھے۔ اس لیے
ہیں جسے اُس مقام پر پہنچنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے اخلاق و آداب کو ہی ناسل
کرنا ہے۔ اس قسم کے اخلاق و آداب اُن لوگوں میں بھی نظر آنے میں جو قرآنی اصطلاح
میں صدیق، شہید اور صالحین کہلاتے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول و فعل
سے ان حقائق کی تصدیق کرے جنہیں اُس نے بطور صداقت قبول کیا ہے اور اخلاق
کے سوا۔ اُس میں وہ استقامت موجود اسے مخالفین صداقت کے پیدا کردہ زلازل کے
مقابل قائم رکھے۔ اسی طرح شہید وہ ہوتا ہے جو صداقت مقبولہ کی خاطر اپنی جان مال
کو قربان کر کے اُس شہر بانی کے ذریعے اُس صداقت کی شہادت دے۔ وہ امر حق کی
گواہی اپنی جان دے کر دیتا ہے۔ اور صالحین وہ ہوتے ہیں جن میں صداقت پر قائم
ہونے سے وہ صلاحیت نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے باعث وہ کسی طمع یا خوف
یا بیم ورجا کے مقابل استقامت کو نہیں چھوڑتے۔ اور راہِ صداقت پر قائم
رہتے ہیں۔ خود لفظ صراطِ مستقیم اسی استقامت کی طرف اشارہ کرتا ہے +

میں۔ اور یہ وہ قوت ہے جو ہمیں حیوانیت سے درخت میں ملی ہے
 اگر انسان کے اندر یہ قوت نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ اسی قوت
 کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں۔ جس پر
 ہم اچھے یا برے عمل سرزد ہوتے ہیں۔ اگر تو ان تقاضوں کی
 تسکین میں ہم نے اتلاف حقوق سے پرہیز کیا۔ اور کوئی ایسا فعل نہ
 کیا کہ جس سے کسی اور کو ہمارے ہاتھ یا زبان سے جسی۔ پانی۔ مانی
 آبرو کی نقصان پہنچے تو ہمارے افعال قابل ستائش ہو جاتے ہیں
 اگر ہم تسکین تقاضائے طبعی میں ہرگز کیلئے ضرر رسان مانع ہوئے
 تو ہمارے کام سب سے قابلِ نفرت ہوتے ہیں۔ اول انذکربا تاس
 وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہمارے قوائے شہوانی ہمارے قابو میں
 آگئے۔ اور ہمیں ان پر کامل حکومت حاصل ہوگئی۔ یعنی ہم قوائے شہوانی
 کی غلامی سے نکل گئے۔ اس غلامی کا نام عربی زبان میں ضلالت ہو
 قوائے شہوانی کے علاوہ خالقِ فطرت نے ہم میں ایک اور قوت
 بھی رکھ دی ہے۔ اس قوت کا نام قوتِ غضبیہ ہے۔ دفع ضرورت
 کے لیے یا تسکین جذبات کی جدوجہد میں جو اسباب ہم پیدا کرتے
 ہیں اگر وہ اسباب غیر در کی دست برد سے محفظہ نہ ہو جائیں تو ہماری
 سب محنت اکارت جاتی ہے۔ ایسے ہی سباب مذکورہ بالا کے حصول
 میں بعض مخالفانہ موانعات بھی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ ہماری
 راہ سے دور نہ ہو جائیں ہم اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ان

وہ امور کے حصول میں ہم سے جو افعال مدافعت میں سرزد ہوتے ہیں وہ قوت غضبی ہی سے حرکت میں آتے ہیں۔ لیکن اسی قوت کی بد استعمالی طرح کے جرائم کی شکل میں متشکل بھی ہو جاتی ہے جو ان قوت غضبیہ پر قابو نہیں پالیتا اور جس حد تک غضب کا غلام ہوتا ہے اسی حد تک وہ معصیتوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس غضب زدہ انسان کا نام منضوب آیا ہے۔ اور چونکہ یہ منضوب اپنے افعال غضبیہ خدا کے غضب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے وہ منضوب علیہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ جس پر خدا کا غضب آیا ہے۔

الغرض طریق سلوک کی تکمیل بلکہ ہر ایک کام میں کامیابی اُسے حاصل ہوتی ہے جو غضب اور شہوت کی حکومت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی :-

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ترجمہ (اے خدا) ہمیں غضب زدوں اور گمراہان ضلالت کی راہ سے بچا) +

جو ان دوراہوں سے بچا اس پر خدا مستقیم کھل گیا۔ اُس کے ماحول کی ہر ایک چیز اس کے لیے قسمت بن گئی ہو جاتی تھی وہ انعام یا فتوں کی راہ پر چلنے لگ جائے گا۔

اس موقع پر یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کل کی کل کائنات میں وہی چیز بلوغت تک پہنچتی ہے جو ضرر رساں اشیاء سے بچ جائے

اور فطرت نے ہر چیز میں ضرر رساں چیزوں سے بچنے کی قوت طبعاً پیدا کر دی ہے جو جسمانیات میں ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے مثلاً باغوں میں ایک ہی ماحول ہوتا ہے۔ ایک ہی قسم کی ہوا ایک ہی قسم کا پانی اور ایک ہی قسم کا مواد زمین موجود ہوتا ہے جس سے مختلف درخت اپنی اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اپنی شکل اپنے نمونے پھل پھول میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پھرانے پھل اپنے خواص میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گو خوراک تو انکی ایک ہی ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے ایک خاص مقدار ہی مفید ہوتی ہے اُس مقدار کی زیادتی انکی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کے لیے اپنے ماحول اس قدر خوراک لینا جو اس کے لیے مفید ہو۔ جس قوت کے ماتحت یہ دفع مضرت و حصول منفعت ہو رہا ہے۔ اُسکا نام عربی حکما نے قوت مدبرہ رکھا جو نباتات پھوڑ سی قوت حیوان و انسان میں جہاں تک جسمانیات کا تعلق ہے طبعاً کام کر رہی ہے۔ انسان کے جسم میں بھی اگر کوئی مضر صحت چیز چلی جائے تو فطرت اُسکو جسم سے نکال کر ہی رہتی ہے۔ لیکن یہ وہی چیز ہے جس کی صحیح مقدار اپنے محل و موقع پر مفید بھی ہو جاتی ہے۔

الغرض خدا کی ہر چیز نعمت ہی نعمت ہے۔ اُسکا مناسب محل و موقع پر استعمال نہ ہونا یا اُسکے مقدار ضروریہ سے تجاوز کرنا قسماً قسم کے ضرر کا موجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غضب و رنجوت بھی

نمائے اتنی میں سے ہیں۔ ان کے صحیح استعمال سے اگر اخلاق فیض لے
 و روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو انہی کی بد استعمالی ضلالت و مغضوب
 کی جماعت کو وجود میں لے آتی ہے۔ ہاں جب ہم اس استعمال پر
 انگ ہو گئے تو پھر یہی ہمارے لئے حسنات کا ذخیرہ پیدا کر دیتی ہیں
 یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں قوتیں ادراک سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور
 یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے صحیح استعمال کے سمجھنے کا ادراک بروقت
 پیدا نہیں ہو سکتا۔ نفس مدرکہ کی پرورش تو بڑی
 عمد و مدایت کو چاہتی ہے۔ قوت غضبیہ و شہوانیہ کی تربیت صحیح
 بھی ایک خارجی ہدایت کی محتاجی ہے۔ جس کی روشنی میں ہم اپنے
 ضرر سے بچ جائیں۔ تقویٰ اسی بچنے کا نام ہے۔ جو بچا وہی مستحق
 کہلایا۔ لہذا مستحق بننے کے لئے انسان کو کسی الہامی ہدایت کی ضرورت
 تھی۔ قرآن کریم ایسی ہدایت کے حامل ہونے کا مدعی ہے۔ اسلئے
 اس کا نام **هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ** (بچنے والوں کے لئے ہدایت) آیا

مولداتِ قوائے شہویہ و غضبیہ

بظاہر تو غضب اور شہوت دو لفظ ہی ایسے ہیں کہ انکے سنتے ہی
 دل میں ایک قسم کی نفرت و کراہت پیدا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اسلام
 کے سوا اکثر مذاہب نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جوان و نوجوان کو

فنا ہی کر دیں۔ لیکن کوئی نہیں خیال کرتا کہ یہ تو تیں بھی خائے قدس
 وحکیم کی ہی پیدا کردہ ہیں۔ اہمیں شک نہیں کہ یہ دونوں جذبات
 اپنی طبعی حالت میں ضرر رساں ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن کائنات کی بہت
 سی چیزیں جو ہماری زیب و زینت ہو جاتی ہیں اپنی ابتدائی شکل میں نہایت
 ہی ناہموار و ناخوشگوار ہی واقع ہوئی ہیں۔ وہ کنکر اور سنگ ریزے
 ہی ہوتے ہیں جو آگ میں پڑ کر اور پھر پس پساکر مرمی چونہ بن جاتے
 اور جن سے عمارات کی زینت و مضبوطی ہو جاتی ہے۔ سنونا۔ چاندی
 یا اور بیش قیمت و ہاتیں یا پتھر اپنی پہلی شکل میں چٹانی کنکر ہوتے
 ہیں۔ ہماری محنت ہی انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے۔ ہو بہو یہ نقشہ
 ان اخلاقی اور روحانی سنگ ریزوں کا ہے۔ جو اپنی نا تراشیدہ
 حالت میں غضب شہوت کہلاتے ہیں +

ظلم و ستم اگر غصے کی ایک شکل ہے تو عدالت و شجاعت
 بھی اسی کی دوسری شکل ہے۔ اگر کسی بے کس نا کردہ گناہ کی ایذا
 رسانی میں غضب جو روحانی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر ظالم کی
 سزا دی ہی میں غضب ہی کا نام عدالت ہی۔ ایک خونخوار ظالم کے
 ہاتھ سے مظلوموں کو بچانے کے لئے غضبی طاقت جو جرات پیدا
 کر دیتی ہے۔ وہ شجاعت کہلاتی ہے +

اگر بدکاری و سبہ کاری شہوت کی منہ زوریوں سے ہی
 پیدا ہوتی ہے تو یہی قوت منہ زور و مظہر ہو کر پاک محبت بن جاتی ہے

جس کی آخری شکل عشق الہی ہے۔ حرص و لالچ اگر اسی کی ایک شکل مکرر
 ہے تو سخاوت بخشش بھی اسی طبی جذبہ کی ایک پسندیدہ صورت ہے
 الغرض رحمت و شفقت مروت و احسان سب اسی سے پیدا ہوتے ہیں
 پھر غضب اور شہوت یا اُن کے مولدات ایک دوسرے کی آمیزش
 میں طرح طرح کے اچھے یا بُرے اخلاق پیدا کر دیتے ہیں۔ غیرت اگر غضب
 محبت کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے تو غصے کی کمی اور دوسرے کی خاطر
 پیجا جس کی بنا لالچ ہو یا کچھ اور، و تو فی کو پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا ہی
 اگر کسی کی تادیب و اصلاح کے لیے ہم غضبناک ہو جاتے ہیں
 تو اسکی تہ میں محبت و شفقت ہوتی ہے۔ دراصل یہ محبت
 ہی کے کرشمے ہیں جس سے نسل انسانی کی کل کی کل صلاحیت
 امن اور ترقی وابستہ ہے اور اسکے نتائج کی حفاظت کے لیے
 قوت غضبی کی ضرورت ہے۔ خود ضلّے تعالیٰ نے جن صفات
 میں ہم پر ظاہر ہونا چاہا وہ سب کی سب محبت و شفقت کی ہی
 شکلیں ہیں۔ چنانچہ اُسکی رحمت اسکے غضب پر غالب آئی ہے
 اور اُس کا غضب بھی چونکہ تادیب و تہذیب مخلوق کے لیے
 ہوتا ہے۔ اس میں عنصر غالب بھی محبت الہی ہے۔ قرآن کریم نے جو
 ننانوے اخلاق باری گنے۔ اور اُنکی اُمم الصفات رب۔ رحمن
 رحیم اور مالک کو ٹھہرایا۔ ان صفات ربی میں بھی شفقت و رحمت
 ہی نظر آتی ہے۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت تو محبت ہی محبت ہے

ہاں مالکیت کے ایک عنصر کو ضرور سزا و عذاب سے تعلق ہے۔ لیکن وہ بھی تو اصلاً عادی ظہور میں آتا ہے۔ الغرض خدا سمجھتا ہے۔ اسی کی طرف کُنْتُ کُنْتُ کی حدیث اشارہ کرتی ہے۔ یعنی خدا ایک خزانہ مخفی تھا اُسکی محبت نے ظہور میں آکر کائنات کو پیدا کر دیا ۛ

قرآن کریم کا یہ بڑا کمال ہے کہ اُس نے تہذیب و اصلاح خلق کے لیے سب سے اول اخلاق کی جسٹری یعنی غضب شہوت کو پیش نظر رکھ کر ان کی تبدیل و تطہیر کی راہ بتلائے۔ پھر ان دو قوتوں کی موٹی موٹی مکروہ صورتوں کا بھی ذکر کر دیا۔ جن سے بچنے پر انسان ہر چھوٹا بڑے گناہ سے نجات پالیتا ہے۔ ایسا ہی ان طبعی جذبات کی شکل محمود کو بھی بیان کر دیا۔ جن کا نام اخلاق فاضلہ ہے۔ اور ان امور کی بھی بالتفصیل ہدایت کر دی جن پر چلنے سے انسان میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان امور کو جس طرح خدا کی آخری کتاب نے بیان کیا وہ قرآن ہی کا حصہ تھا یہ باتیں شرح و بسط کے ساتھ مجھے اور کہیں نظر نہیں آئیں۔ ان امور کی تشریح و توضیح ایک ضخیم تصنیف کو چاہتی ہے۔ اگر خداے برتر نے توفیق دی اور زندگی کے کچھ دن اور عطا کئے تو اس کتاب کی تالیف میرا فرض اولین ہوگا۔ و ما توفیقہ الا باللہ ۛ

یہاں میں ان چند اخلاق مذمومہ و حسنہ کو مختصر لکھ دیتا ہوں جن میں شہوت و غضب مشکل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے اول الذکر مفسوبہ ضال لوگوں خط و خال میں اور آخر الذکر انعام یافتہ گروہ

۱۔ غضب، حکمت، فطانت، خدا ترسی، نظم و بطل کے مقابل میں بے خونی،
خط و کتابت، پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ ۲۔

یہ وہ اساسی جذبات (غضب، شہوت) اپنی ارتقائے بالا میں
جس بات کے محتاج ہیں۔ وہ حکمت و عقل ہے۔ اور اسکی حقیقی تربیت
الہام الہی ہی کرتا ہے۔ ہدایت ربی سے ہی یہ دو قوتیں بدی کی بجائے
نیکی ہو جاتی ہیں۔ الغرض ہمارے کل کاروبار ہماری کامیابی یا ناکامی
ہماری فلاح و بربادی سبکے سب ان اطوار و اخلاق سے وابستہ ہیں
جن میں شہوت و غضب نے ہدایت یا عدم ہدایت کے ماتحت ایک ایک
صورت اختیار کر لی ہیں۔ اسی لئے سورۃ فاتحہ نے جو دعا سکھائی
وہ بھی یہی ہے کہ اسے خدا ہمیں انعام یا فتوں کی راہ دکھلا اور ضل
و مغضوب کی راہ سے بچا۔ یعنی مذکورہ بالا فرست میں سے آخر الذکر
اخلاق سے ہمیں متصف کر اور اول الذکر باتوں سے ہمیں محفوظ رکھ ۱۔
سورۃ فاتحہ کی جامعیت اور اس پر اس کے اختصار کو دیکھ کر نہ صرف
سیری حیرت کی کوئی حد نہیں رہتی بلکہ بے اختیار میرے مُنہ سے نکلتا
ہے کہ یہ تو خدا کا کلام ہے۔ کیونکہ انسان کی علم و عقل اس قدر جامع
اور محیط واقع نہیں ہوئی۔ آخر دنیا میں اور بھی الہامی دعائیں دی گئی
ہیں۔ لیکن سورۃ فاتحہ کی وسعت تو نہ صرف ہماری ہر ایسی دعا و
تمنا کے اصول کامیابی پر حاوی ہے جو ہر ضرورت انسانی پر ہمارے
دل سے نکلتی ہے بلکہ یہ تو ہر کامیابی کی کلید سر بستہ ہے۔ پھر انسان

کے ہر امر میں فاتحہ کا پیش کردہ نصب العین کو قدر بند ہے۔ یعنی جو کام بھی ہم کریں وہ ربانی رنگ میں کریں۔ روحانیت و اخلاق کا حصول تو ایک مقصدِ عظمیٰ تھا۔ لیکن معاشرت و معاشی امور میں بھی جو کاروبار ہم کریں۔ اُن میں بھی خدا کا ہی رنگ ہو۔ مثلاً ہر امرِ مہمہ کے سرانجام میں قبل از وقت ہم ہر پہلو کو سوچ لیں۔ ہر امکانی نقصان کی روک کا فکر کریں۔ کام کے شروع کرنے سے پہلے پورے طور پر اسکے متعلق تدبیر، تنظیم، تنسيق اور ایسا ہی تہیہ اسباب ضرورت کر لیں۔ اور یہ اسلئے کہ ہمارا رب جو کام کرتا ہے۔ اسی انداز پر کرتا ہے۔ ایسا ہی ہر کام میں ہماری جدوجہد کا وہ رنگ ہونا چاہئے جسکی طرف لفظ عبادت اشارہ کرتا ہے۔ یعنی کام کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو پوس پی ڈالیں۔ پھر اس جدوجہد میں فلاں فلاں اخلاق اختیار کریں۔ اور فلاں فلاں باتوں سے بچیں۔ اور اس کام کے لئے جس ہدایت کی ہمیں ضرورت ہو اُسکے لئے دعا مانگیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد ﷺ جو لوگ دعا کی تاثیر سے بایوس ہو چکے ہیں یا جو لوگ دعا کو اپنا بیٹنئے کا ایک موجب قرار دیتے ہیں وہ آخر کی ان چند سطروں پر غور کریں۔ جن پر میں نے ان لوراق کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ غور کریں کہ خدا نے قرآن نے اپنے ہاں پہنچنے کی کونسی راہیں رکھی ہیں یا کسی کام میں میں کامیابی کے لئے وہ کونسی دعا سنتا ہے۔ ساری سورہ فاتحہ

میں دعا یہ فقرہ تو صرف ایک ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی ہمیں راہ مستقیم دکھلا۔ چلنا تو ہم نے ہی ہے۔ ہاں کسی غلط رستے پر ہم نہ چلے جائیں۔ اور راستہ بھی وہ چلیں جس کے کل سامن بورڈ اخلاق حسنہ ہی ہیں۔ یہ دعا کسی مطلوبہ چیز کے حصول کے لیے بھی نہیں بلکہ اُس کے حصول کی راہ پوچھی گئی ہے۔ پھر جس جدوجہد کو ہم نے کرنا ہو اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہلو اگر اُسکا اعتراف بھی ہم سے کر دیا ہے یعنی ہدایت طلبی سے پہلے ہم اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد میں پس مرنے کو تیار ہیں۔ پھر ان سب پہلے اسمائے ربانی کا تکرار کر کے تین چار باتوں کو ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اول ہم ہر قسم کی تدبیر انتظام کر نیے دوئم۔ ہمارے کاروبار کے لیے مواد موجود ہیں جسے ہم استعمال کر نیے۔ سوئم ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع نہ جائے گی اور صحیح راہ پر چلنے سے ہماری محنت کا ثمرہ کئی گنا ہوگا۔ ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بلا محنت ہمیں کچھ بھی نہ ملیگا۔ چہارم اگر ہم نے غلط راہ اختیار کی تو ہمیں سزا بھی مل جائے گی۔

اس اعتراف و تسلیم کے بعد اور پھر اس قسم کی جدوجہد و ہدایت طلبی کے ساتھ کیا کوئی ناکامی کا منہ دیکھ سکتا ہے؟ کیا اُسکی کوئی دعا ضائع جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ دعا اسے پانچ ویکار بنا سکتی ہے؟ فَاَعْتَبِرْ وَاذْكُرْ اَلْاَبْصَارُ + مسلم لہجائی ان الفاظ پر غور کریں۔ اور اپنی موجودہ ناکامی فلاکت کے وجہ دیکھ لیں۔

خواجہ کمال الدین

خط و کتابت

نقل چٹھی لالہ جیون لعل صاحب

مکرم مولانا محمد علی صاحب ایم اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ احمدیہ لکھنؤ
 تسلیم۔ عرصہ ہوا جبکہ آپ نے انگریزی ترجمہ قرآن مجید شائع فرمایا تو نہایت
 شوق سے ایک جلد میں نے خرید کی۔ اور گاہے بگاہے پڑھ کر آپ کی محنت اور
 جانفشانی کی داد دینی پڑتی ہے۔ حال ہی میں مجھے آپ کے اردو ترجمہ کے پہلے
 پارے کے ملاحظہ کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ آپ کتنا بڑا کام اور احسان فرما
 رہے ہیں۔ جب میں ان تراجم کو پڑھتا ہوں جس میں آج کل دنیا بھر کی مذہبی
 کتب ایک دوسری زبان میں شائع ہو رہی ہیں تو مجھے ایک خیال بڑے زور
 سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اب ضروری ہے کہ سندھیا، نماز اور
 عبادت، غرضیکہ جو کچھ بھی دنیا میں مذہب کے نام سے چلا آ رہا ہے اسی زبان
 میں ہو جس میں کہ الہامی کتابیں نازل ہوئیں۔ میں آریہ، ہندو اور مسلمان
 بھائیوں کو عام طور پر دیکھتا ہوں کہ تنو میں سے مشکل سے دوچار جانتے ہیں
 جو وہ بوقت نماز اور سندھیا اپنی مذہبی زبان عربی اور سنسکرت میں کہتے
 ہیں۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ عموماً سندھیا اور نماز ہماری روزمرہ زندگی کا
 حصہ نہیں ہے۔ میرے یقین کا ثبوت ہے کہ جو لطف اور کمال انسانی پر پہنچے گا ان
 لوگوں کو حاصل ہو جن کی مادری زبان عربی یا سنسکرت ہو۔ وہ ہم بچائیوں کو
 نہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی سندھیا سنسکرت میں اور نماز عربی میں

اور اگر سے یہ نہیں جس سے ہمیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا دعا کی۔
 صحاف فرمادیں میں تو بعض لوگوں کو فوٹو گراف کے ریکارڈ کی طرح سمجھتا ہوں اور
 مجھے بڑی ہمدردی ہوتی ہے اور چاہتا ہوں کہ کاش یہ لوگ جو کچھ عربی یا سنسکرت
 میں بہت سنا ہے اور سنا خداوند دہ جہان کے حضور میں عرض کر رہے ہیں
 اس سے وہ واقف ہوں۔ اور اس کی ہوتی نماز اور سنہ بھیا کے پابند ہوں
 اگر ایسا ہو جائے تو آج دنیا بہشت یا سوگ ہو سکتی ہے اور نہایت اعلیٰ شائقی
 کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ نظیر کے طور پر سورہ فاتحہ کے متعلق عرض ہے
 کہ یہ وہ سورہ ہے جو ائمہ الکتاب اور جس کا ورد کم از کم نہیں وہ ۲۴ گنٹھ میں کرنا
 بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے۔ ”اللہ بے انتہا رحم والے بار
 بار رحم کرنے والے کا نام ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو (تمام) جانوں کا رب
 ہے انتہا رحم والا بار بار رحم کرنے والا۔ جس کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت
 کرتے ہیں اے تجھی سے اعانت چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدہ رستے پر چلا۔ اُن لوگوں کے
 رستے جن پر تو نے انعام کیا نہ اُس پر جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔“
 (یہاں لالہ صاحب نے اسکا انگریزی ترجمہ دیا ہے جو چھوڑا گیا)

آپ نے فرمایا کہ سوائے اسلام کے جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تمام جوڑ
 حالت میں صرف ایک خاص شاخ اخلاق انسانی پر ہی سارا زور دیتے ہیں۔
 ایسے ان میں افراط و تفریط کی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سکھانے میں اور کمال انسانی تک پہنچانے میں
 اسکی زنجیر نہ تو ریت میں ملتی ہے اور نہ انجیل میں۔ اور مذہب تو صرف معانی کے

سکھلانے تک محدود رہ جاتے ہیں۔ اور اسلام نہ صرف گناہوں سے بچنے بلکہ لغزشوں سے محفوظ رہنے ادیبوں مقام عصمت یا معصومیت پر پہنچنے کی دعا سکھلاتا ہے بلکہ خود قرآن شریف کی دعاؤں میں یہ دعا سب سے افضل ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ :- پس معلوم ہوا کہ یہ دعا۔ رزق، مال اور مرتبہ کے لیے نہیں۔ کمالات، معرفت و محبت کے حصول کے لیے ہی۔ سبحان اللہ آپ نے ان ہر سہ مقامات میں کیا کمال دکھایا ہے۔ کاش کہ عام لوگ اسے سمجھیں۔ اور اس دعا کو اپنی روزانہ زندگی میں برتیں۔

جناب حضرت صاحب۔ آپ نے لفظ تو مذاہب کا اور استعمال فرمایا ہے لیکن تورات اور انجیل ہی میں تمام دنیا کے مذاہب ختم فرما دیئے۔ سینٹ پیٹر میں سینٹ جیمس میں آتا ہے :-

“If any one of you taste wisdom let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. God resisteth the proud and giveth grace to the humble.”

دربار صاحب جو سکھ صاحبان کی گود بانی ہے۔ اس میں آتا ہے :-

وہرگ تنناں جیونا سبے لکھ لکھ وچنناؤں

کھیتی جنکی اُجڑے۔ کھلواڑے کیا تھواؤں

سچ سرنے باہرے آگے لیڈ نہ داد عقل رہبر نہ آکھئے عقل گنوائے باد
عقل صاحب سو عقل پاپے مان عقل برہ کے لیے عقل کیجے دان

ناک آپکو راہ رہیہ ہو رگلاں شیطان

دو ارب برس کے قریب عرصہ گزر رہا ہے کہ دیدوں میں کئی ایک جگہ ذیل کا منتر ہے۔ جس سے آریہ ہندو، سب لوگ اسی طرح دعا مانگتے ہیں جس طرح کہ مسلمان صاحبان دعا دیتے ہیں۔

بھویش ٹھانے دشوانی دیونانی وودان — سب کرموں کو جاننے والا۔
ایسے نیائے کے دن کانٹائے دھش (مالک)
بھویش ٹھانے نم انتم دھیم — ہم اسکو من کرتے ہیں اور اسکی ہی سہاوتا چاہتے ہیں۔

سپتھانے بھٹانے اسمان — سارگ (سید رستے) سے ہمیں لے جاؤ۔
راٹنے اسمان — اُن کا مارگ کہ جنبہ تمہاری کریا (انعام یا مہربانی) ہے
اینہ یو یودھی — اُن کا مارگ نہیں جن پر تمہارا کرودھ (غضب) ہے۔

جوہر انم یو یودھی — اور نہ اُن کا جو ٹیڑھے مارگ (رستہ) سے چلتے ہیں۔

“O All-wise Being! Thou art the source of Knowledge. Inspire us with Thy Wisdom, lead us to rectitude, drive off our evil. To this and we repeatedly praise Thee and adore.”

(P. Guru Datta M. A.)

"O God of Agni, knowing all things that are manifested, lead us by the good path to the felicity; remove from us the devious attraction of sin To the completest speech of submission we will dispose."

(Sri Aurobinda Ghosh.)

میں نے آپ کی اطلاع کے لیے اس منتر کا ترجمہ اردو اور انگریزی زبانوں میں جیسا جیسا کہ نامی عالموں نے کیا ہے۔ ان کے نام دے کر لکھ دیا ہے۔ غور کرنے پر واضح ہوگا کہ اربوں برس آریہ دھند لوگ بد منتر مندرجہ بالا کے ذریعے اور پادی لوگ انجیل کے ذریعے اور اسلام سورہ نوح کے ذریعے اور سکھ صاحبان اپنے دربار کے ذریعے اُس سب کے مشترکہ مالک خداوند کائنات سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ خداوند کریم عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ سیدھے راستے پر ہم سب لوگ چلیں۔ لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ آریہ دھند تو سنسکرت میں اچارن کرتے ہیں۔ الا نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پادری صاحب کی انجیل میں بھی یہی دعا ہے جو اسلام اور سکھ مت میں موجود ہے۔ گھانا اگر ہے تو اس بات میں کہ اچارن کرنے والے یا بولنے والے پنجابی کی۔ مادری زبان نہ سنسکرت ہو اور نہ انگریزی یا عربی۔ بلکہ اپنی موجودہ گری بونی حالت میں ٹھیکہ پنجابی بھی نہیں۔ حضرت مولانا صاحب کیا آپ میرے ساتھ اس بات میں اتفاق فرمائیں گے کہ اگر مندرجہ بالا مذاہب جیسا کہ علیہ علیہ اُن کی آسمانی کتاب میں درج ہے۔ پنجاب بھر میں پنجابی زبان میں خاص الفاظ مقرر

کرے یہی دعا پڑھیں تو کتنا فرق پڑ جائے گا۔ میرا تو یقین ہے کہ اگر اسما ہو جائے۔ اور ہم سب پر پیشہ پڑا تھا۔ خدا، اللہ، رب، اور اے بیکر۔ پنجابی میں بکر زبان ہو کر دل سے اگر آج دعا کریں یہ دنیا سوگ، بہشت، ملکتی کی جگہ بن سکتی ہے۔ ذرہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب بکھ رہے ہیں۔ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھتے چلے جائیں گے۔ جواب کا منتظر اور آپ کا اپنی مداح۔ جیون لعل

نقل جواب چٹھی از مولوی عبدالحق صاحب

مکرم بابو صاحب، بعد ما وجب گزارش ہے کہ آپ کا خط حضرت امیر ایڈہ اللہ تعالیٰ نبصرہ کے نام پہنچا۔ آپ کے جواب میں حضرت امیر لکھواتے ہیں کہ عربی زبان کی تحصیل ہر مسلمان کے لیے چونکہ لازمی ہے اس لیے قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ نماز وغیرہ کی قرأت کو عربی میں ہی جائز رکھا ہے۔ ہاں دعا کے وقت اس منصوصہ دعا کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعا کی جاسکتی ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کو عربی میں کہنے سے غرض یہ ہے کہ اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کے حلقہ گروش دنیا کے ہر ایک حصہ میں پائے جاتے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں میں نوحہ کو قائم رکھنے کے لیے زبان عربی کی تحصیل کو لازمی قرار دیا ہے۔ ہاں اگر سداً صرف پنجاب کا ہی مذہب ہو تا جیسا کہ ویدوں کا مذہب صرف آریہ ورت نے پائے ہیں بے تو لہذا کی زبان کے تغیر کے ساتھ مذہبی عبادات کو بھی مروجہ زبان میں ہی اور اگر نا ضروری ہو تا جیسا کہ ہنر نخل سے عملاً کیا ہے۔ شریعت

اسلامی کی حد بندی کا ہی یہ اثر ہے کہ گو کل کے کل مسلمان تو نہیں مگر اکثر مسلمان نماز کے مطالب اور معافی کو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کے مسلمان کثرت سے نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے تو یہ علما کا قصور ہے۔ کیوں کہ ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو ان ضروری باتوں کی تعلیم دیں۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بانی نے اسکو ملکی حدود میں محدود نہیں کیا اور نہ اس مذہب کو کسی خاص ملک یا قوم کا مذہب قرار دیا ہے +

اگرہ پنجابیوں کو صرف زبان پنجابی میں نماز اور قرآن پڑھنے کی اجازت دیکر تو اہل چین کو چینی زبان میں پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور اس طرح سے ہر ایک ملک کا اسلام ایک نیا اسلام ہوگا۔ اور یوں اس عالمگیر مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور کوئی اخوت باہم قائم نہ رہ سکے گی۔ یاں عیسائیت چونکہ ان کے بانی کے نزدیک صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور ویدک دھرم صرف آریہ ورت کے لیے ہے۔ ایسے اسکو ملکی زبانوں میں محدود کیا جاسکتا ہے +

یہاں تک تو حضرت امیر کے ارشاد کے مطابق آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اب میں اپنے طور پر آپ کے پیش کردہ منتر اور گرنٹھ کے اشوک کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ آپ کا خط حضرت امیر نے مجھے جواب کے لیے بھیج دیا تھا مگر میں اپنی کم فرصتی اور لاہور سے طویل غیر حاضری کے باعث جلد جواب نہ لکھ سکا۔ آج آپ کا کارڈ ملا تو جواب لکھتا ہوں۔

گرنٹھ صاحب اور دوارب برس مزمومہ دانی کتاب کے جو آپ نے سورۃ فاتحہ

کی مثل پیش کی ہے۔ افسوس ہے کہ مجھے اس میں آپسے اتفاق رلے نہیں
 گرتھ صاحب کے اشلوک میں تو سورہ فاتحہ کی دعا کی مثل کوئی بات ہی ہی
 نہیں۔ اور اگر مہربھی تو یہ کتاب قرآن مجید کے بعد کی ہے۔ اور جس طرح قرآن
 کریم کی بہت سی آیات کا ترجمہ گرتھ صاحب میں حضرت بابا نانک صاحب
 علیہ الرحمۃ نے کیا ہے اسی طرح اس مضمون پر سردار نتھانگھ صاحب نے
 ”ذریاء وحدت“ میں بہت کچھ لکھ دیا ہے۔ اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ گرتھ
 صاحب کا بہت سا حصہ قرآن کریم کی آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور بابا
 نانک کا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس مضمون
 پر حضرت مرزا صاحب کی کتاب ”سنت یچن“ اور ”ایڈیٹورڈ“ قادیان
 کی کتب میں بہت کچھ بحث ہو چکی ہے۔

وید منتر جو آپسے پیش کیا ہے اسکو بیسویں صدی کی صینک لگا کر
 پڑھا گیا ہے۔ اور سائین بھاش سے مشورہ کر لیا جاتا تو آپ کو اس منتر
 کی اور اس کے لکھے پچھلے منتروں کی تعلیم کا آسانی سے پتہ لگ جاتا کہ منتر
 کس موقع پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔

ان تینوں ترجموں میں سے جو آپسے اس منتر کے پیش کیے ہیں اردو
 ترجمہ کو تو منتر سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا
 پنڈت گرو دت جی کا ترجمہ سوامی دیانند جی کے نوابجاد طرز تفسیر کا
 محض نمونہ ہے۔ البتہ شری آر بند گوش کا ترجمہ منتر کے مطلب کے سیکھ
 قریب ہے۔ اور اس ترجمہ کی بنا پر اسکو سورہ فاتحہ کے مثل کہنا قطعاً غلط ہے۔

لفظ دیو کے معنی ”ایشور کے بے استی (تعریف جلالت کا مالک)“ دیا کرنا
 (سنسکرت گرام) اور لغت ابن معین کی متعل نہیں۔ ”دیشوانی۔ دیدنانی و دونانی
 کے معنی ”سب کرموں کو جاننے والا۔ اسلئے نیائے کے دن کا نیائے دھش
 (مالک) محض مالک یوم الدین کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے۔ منتر کے الفاظ
 میں ”نیائے اور نیائے دھش“ کے مفہوم کو ظاہر کرنے والے کوئی الفاظ
 نہیں۔ اور نہ سب کرموں کو جاننے والے کو ظاہر کرنے کے لئے کوئی الفاظ ہیں۔

سپتھان نئے آسمان میں سوتھا کو صراط مستقیم کا مترادف قرار دینا کسی
 صورت میں درست نہیں۔ کیونکہ اسی سوتھا کی تفسیر لفظ رتے میں موجود
 ہے۔ یعنی دولت کے لئے لفظ ”ریجی“ کے معنی کر یا یا انعام روحانی کے ہرگز
 نہیں۔ بلکہ صرف دولت دنیا کے ہیں۔ اور اس لفظ سے لفظ رئیس بنا،
 کہ جو کبھی انعام یافتہ یا منعم علیہ لوگوں پرستہال نہیں ہوتا۔ بلکہ معمولی
 دولتمندوں پر ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو اعلیٰ درجہ کی سورہ
 سمجھتے ہیں۔ اور منتر کو اس کے مطابقت ذہانتے ہیں۔ مگر سوامی دیانند جی
 اسکو ویدک تعلیم کے خلاف سمجھ کر اسے ہستیارتھ پرکاش میں کسی ایک اعتراض
 کرتے ہیں۔ (دیکھو صفحات ۱۱۱ و ۱۱۲ ہستیارتھ پرکاش)۔

آپکا مختص عبد الحق ایڈیٹر پیغام صلح

”خلاصہ“

نہ تو میر۔ نہ تھ۔ اور عیدہ ماٹوریہ پر جو رائے صاحب کی حتمی ہیں ان کے

کوئی متقابلانہ رائے دینا پسند کرتا ہوں نہ پنڈت عبدالحق صاحب
 دیدیارمشی کی تنقید پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جس رنگ اور جس معنی میں
 یہ دعائیں لی جائیں یہ ایک عاجز اور مضطرب رجح کی صدائیں ہیں اور
 اس اضطراب و عجز کے سوا کوئی دعا بھی خدا کی جناب میں پیش کرنے
 کے قابل نہیں ہوتی۔ لہٰذا سورہ فاتحہ اپنی نوعیت میں سب سے
 انسان اگر کسی چیز کا محتاج ہے تو صبحِ علم کا۔ یا جد و جدِ زندگی میں خواہ
 وہ اُس کی معمولی ضروریات زندگی سے تعلق رکھے یا اس کے ذہنی و
 روحانی مقتضیات ہوں وہ سب میں ایک سچے راہ پر قدم زن ہونے
 کے لئے محتاج ہدایت ہے۔ جس نے وہ راہ پالی وہ ہر زاویہ نگاہ
 سے اور ہر پہلو سے خزان کا مالک ہو گیا۔ اسی ضرورت کو سورہ فاتحہ
 نے مہیا کیا۔ اُس نے اُسی راہ کی ہدایت کی دعا سکھلائی۔ جس پر چلکر
 لوگ کامیاب (انعام یافتہ) ہو گئے۔ اور ناکامی سے بچ گئے۔ پھر ساتھ
 ہی بین طریق پران باتوں کو بتلادیا۔ یعنی اخلاقِ حسنہ و ذمہ کو
 جو اس کامیابی و ناکامی کا موجب ہو جاتے ہیں۔ گویا اخلاق و نفسیت
 ایک نہایت ہی وسیع مضمون ہے جو عامہ فہم سے بہت بالاتر ہے
 لیکن دو لفظ مغضوب اور ضال ہو کر ایک عامی انسان کو بھی اور ایک
 پارک فہم والے کو بھی واضح کر دیا کہ جو غصہ اور ضلالت کا شکار نہ
 ہوا وہی انعام پا گیا۔ ساتھ ہی ایک غیبی کھمکھم پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ
 کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی جد و جد میں پس مرنے کو تیار

ہو جاتا ہے۔ سب بڑھ کر ہمارے سامنے اسمائے حسنہ رکھ کر
وہ بلند سے بلند غضب العین رکھ لیا۔ جس سے آگے فہم و دوہم انسان
بھی جانے سے قاصر ہے۔

یہ دعا نہ روپے پیسے کے لیے ہے۔ نہ دنیوی اغراض کے حصول
کے لیے۔ حالانکہ اس کے مفہوم پر چلنے والا ان سب باتوں کو پتہ
ہے۔ یہ دعا تو حصول علم و عرفان کے لیے ہے۔ اور انسان اسی لیے پیدا
ہوا ہے۔ پھر اس امر میں بھی عموماً غفلت کا رنگ نہیں۔ نہ کوئی اہم ایمان
ہے بلکہ بتن سے بتن الفاظ میں اس دائرہ عرفان کو محدود کر دیا
جس میں ہمارے اعمال نے حرکت کرنی ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے
کہ یہ دائرہ باوجود محدود ہونے کے اپنی وسعت میں ہر ضرورت
انسانی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ عفو مصیبت بھی ایک بہترین مضمون
دعا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ نے اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے۔
کہ کن راہیں سے بچ کر انسان پنچہ گناہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وَمَا
نُفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ

جو کچھ بھی لالہ صاحب نے دعاؤں کے مادری زبان میں مانگے
جانے کے متعلق کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ غرض ہم پوری
کرتے ہیں۔ اور اس کی ہمیں ہدایت بھی ہے۔ لیکن جن مطالب عالی
کو سورہ فاتحہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور جن مختصر سے مختصر
الفاظ میں وہ پاک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ وہ غرض تو سورہ

فاتحہ کے ترجمہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ دوسری بابوں
 کے الفاظ ایسے جامع اور وسیع واقع نہیں ہوئے۔ رہا ان الہامی الفاظ
 کے معانی سے واقف ہونا وہ ہر مسلم کا فرض ہے۔ اور ان معانی
 پر تبادر ہو جانا ایک آسان سے آسان کام ہے +

خواجہ کمال الدین

پر تاب فارم سرینگر
 (کشمیر)

مذکر صاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مذکر پر نہیں

مُسلم مشن وکننگ اور اُس کا استحکام

یہ مشن اب نہ کسی تعارف کا محتاج ہے نہ اسکی ضرورت و اہمیت پر کسی بحث کی ضرورت ہو۔ اگر یہ مشن اب تک کامل نتائج پیدا نہیں کر سکا تو اس کا باعث کوئی ہمارے نقص ہیں اور زیادہ تر اُس جدوجہد کی کمی ہے جو قومی توجہ اور تعاون سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

یہ امر اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مشن ایک ضرورت حقہ ہے اور اگر اسکے استحکام کا انتظام ہو جائے تو عنقریب مغرب میں مذہبی تبدیلی کا باعث ہو کر یہی مشن اسلام کی قوت اور شوکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسکی اس وقت تک تھوڑی بہت کامیابی کی دُم دار جن کی صحت پر تجربے نے مہر لگا دی میرے نزدیک دو باتیں ہیں۔

ایک اس مشن کا کسی خاص فرقے سے تعلق نہ رکھنا اور تعلیم و تبلیغ اسلام میں منسرتی خصائص کی طرف توجہ نہ کرنا۔ دوسری بات جو اسکی کامیابی کا موجب ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسنے کارکنوں نے مسلم لٹریچر کی نشر و اشاعت کو تقریری یا خطابی تبلیغ پر مقدم رکھا۔ بانی تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑا۔ مگر تصنیف و تالیف اور اسکی اشاعت کا دائرہ بڑھایا گیا۔ اور آج ہم اس نتیجے پر آچکے ہیں کہ اگر دو کنگ میں دو تین مبلغ و عظ و لیکچر کے لیے مخصوص کر کے باقی کل کا کل عملہ نہ ہی دیتا کے پیدا کرنے اور اس کے نشر و اشاعت میں مصروف ہو جائے تو پھر وہ ہی دنوں میں محبت العقول نتائج پیدا ہو سکتے ہیں + ۱۹۲۳ء تک کے تیرہ سالہ تجربے نے مجھے ایک مثبتہ صداقت کی طرح اس حقیقت پر قائم کر دیا۔ چنانچہ میں نے ایک مسلم لٹریٹری ٹرسٹ قائم کیا۔ اور اس ٹرسٹ میں اسی دو باتوں کا لحاظ رکھا۔ ایک طرف تو اس ٹرسٹ کے سرسٹی مقرر کرنے میں فرقی خصوصیت کو الگ کر دیا گیا۔ دوسری طرف اسکا مقصد اسلامی ادبیات کی نشر و اشاعت رکھا۔ اس ٹرسٹ کے ممبر حسب ذیل رکھے گئے :-

(۱) رائٹ آنریبل لارڈ ہیڈلے الفاروق (چیرمین)

لارڈ ٹرسٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کے ممبروں کی تعداد میں اضافہ ہو سہوٹ ٹرسٹ کے ایک ممبر نے سر میراں محمد شفیع صاحب کو میاں صاحب کے استصواب کے بعد ٹرسٹ کے سامنے بغرض منظوری بطور سرسٹی پیش کیا ہے۔ ایسا ہی دو اور صاحب بھی زیر تجویز ہیں ۱۲

(۲) سرعباس علی بیگ سابق ممبر انڈیا کونسل

(۳) خواجہ کمال الدین۔

(۴) دوکنگ مشن کا انچارج بحیثیت عمدہ

(۵) خواجہ نذیر احمد (سکرٹری)

۱۹۲۵ء سے آج تک اس ٹرسٹ نے پانچ کتابیں شائع کیں جن کے نام ذیل میں درج ہیں :-

(۱) آئینہ میل پرافٹ (مصنفہ خواجہ کمال الدین)

(۲) مجالست فی الاسلام و تعلیم مسیح علیہ السلام (مصنفہ لارڈ بیٹلے)

(۳) اسلام کیا ہے؟ (مصنفہ مسٹر حبیب اللہ لکھنؤ)

(۴) کھلی جھپی - بنام لارڈ لٹچلر لندن و سالبری (مصنفہ خواجہ کمال الدین)

(۵) مسیح کا اصلی مذہب (مصنفہ خواجہ کمال الدین)

ان پانچ کتابوں نے جو اس تھوڑے سے عرصہ میں امید سے بڑھ کر نتائج مرتب کیے وہ دوسری قسم کی تبلیغی کوششوں کے مقابل زیادہ مفید ثابت ہوئے۔ یہی کتابیں صد بار و حوں کو اس عرصہ میں صداقت کی طرف لے آئیں۔ اس وقت جو کتاب زیر تصنیف ہے۔ اور جسکی تکمیل کو میری اس دو سالہ بیماری نے روک رکھا ہے۔ وہ ایک مضمون کا مترجم القرآن ہے جس کی اشاعت پر ان شاء اللہ مغربی دنیا میں اسلام کی طرف ایک خاص رجحان پیدا ہوگا۔

لیکن میری اس لمبی بیماری نے مجھے ایک اور بھی سبق دیا۔ آج مشن کو

قائم ہوئے سولہ سال ہو چکے۔ خدا کے فضل نے اس دن سے آج تک
 مشن کو مالی مشکلات میں نہیں ڈالا۔ کچھ تو میری تصنیف آئے دشمن
 کو کالا مال کرتی رہی۔ دوسری طرف میں ہر دوسرے تیسرے سال سلم
 بھائیوں کو مشن کی معاونت کے لیے خود ان کے دروازوں پر جا کر تحریک
 کرتا تھا اور میں جس قدر شکریہ اپنی قوم کا ادا کروں تھوڑا ہی کہ میری کمی
 بھی اپیل کہیں بھی رائیگاں نہ ہوئی۔ آج جو ہیں بیماری کے باعث میں پورے
 دو سال صاحب فراش رہا۔ اور اب بھی گو امراض خمینہ سے نجات پانچا
 ہوں۔ لیکن اس قدر اپنے میں طاقت نہیں پاتا کہ بہت جلد دورہ نہ رہ
 کر سکوں۔ اسنے میری آنکھ ایک خاص امر کے متعلق کھولی دی۔ آج
 سولہ سال کے بعد مشن مالی مشکلات میں ہے۔ اور اسکا باعث بظاہر
 میری بیماری ہے۔ میری بیماری میں گو مشن تو کامیابی کے ساتھ چلتا
 رہا۔ لیکن نہ کوئی تصنیف نکل سکی اور نہ کسی نے مالی استحکام کے لیے
 وہ کام کیا جو چل پھر کر میں کیا کرتا تھا۔ جس سے موجدہ مالی وقتیں پیدا
 ہو گئیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے بقید حیات نہیں رہ سکتا
 اور نہ اس قسم کا مشن کسی ایک ذات یا کسی ایک کے قلم سے وابستہ ہو کر
 مداومت کا منہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب جو
 اللہ تعالیٰ نے مجھے مملکت امراض سے نجات دی تو میں اپنی بقیہ
 زندگی کا کچھ تو نہ ہی تصنیف میں خرچ کروں۔ اور زیادہ تر کسی منتقل
 فنڈ کے پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ جسکے منافع اور مفاد سے مغرب

میں اشاعت اسلام کا مسئلہ گومحدد و پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ اس لیے میں اس مسئلہ سے دل چسپی رکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک مسلم مشن دو رنگ کی گزشتہ خدمات مابور ہو چکی ہیں تو وہ اس کے استحکام کا فکر کریں۔ اگر ہم تین چار لاکھ روپیہ بھی ایک مستقل فنڈ کی شکل میں الگ کر دیں تو اس کا منافع ہی مغرب میں اشاعت اسلام کی مالی ضروریات کا کفیل ہو سکتا ہے۔

آغاز مشن سے میں نے اپنی ذات کو علی العموم مشن کی آمدنیوں سے الگ رکھا۔ اور اس کے خرچ کو بھی بد مشن کے ہاتھوں میں رکھا۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ یہ معاملات قومی ہیں۔ اس کے وارث صلیبی ارث نہیں ہوتے۔ اس کے وارث وہی ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہوں۔ اسی اصول پر میں ایمان رکھتا ہوں اور آج تک اسی پر کاربند رہا ہوں۔

میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اشاعت ادبیات اسلامی کا کوئی مستقل انتظام کر جاؤں۔ اسی امر سے رسالہ اسلامک ریویو بھی وابستہ ہے۔ اگر کوئی کتاب اشاعت اسلام میں ایک مستقل رنگ اپنے اندر رکھتی ہے تو ریویو کی اشاعت بھی میعاد کی شکل میں از بس ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ریویو بھی ایک مستقل اشاعت کی شکل اختیار کرے۔ اور ریویو اور دیگر اسلامی ادبیات کا جو منافع ہو۔ وہ مشن کے ذریعے اشاعت اسلام پر خرچ ہو۔ جیسا کہ آج تک میری

تصانیف کا منافع جس میں ریویو بھی شامل ہے۔ مشن کے مالی استحکام پر ہی خرچ ہوتا رہا ہے۔ یہ امر مسلم لٹریچر ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں نے بھی قبول کر لیا ہے +

الغرض ایک مستقل سرمایہ کی ضرورت ہے جس کا قیام کسی ذات واحد سے وابستہ نہ ہو۔ میں صرف اسی قدر چاہتا ہوں کہ وہ سرمایہ میری زندگی میں قائم ہو جائے۔ اور میں اپنی زندگی میں ہی اسے، اور ایسا ہی دوسرے امور کو اور مکتھوں میں دے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ مسلم لٹریچر ٹرسٹ کا سرمایہ اس وقت پینتیس ہزار روپے اور ہے جو قریباً کل کا کل ٹرسٹ کی طرف سے بنکوں میں بصورت فکس ڈیپازٹ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے منافع سے ہی آج تک ٹرسٹ نے اپنے اخراجات نکالے ہیں۔ یہ فنڈ بھی دراصل ووکنگ مشن کی ہی اغراض کے پورا کرنے کے لیے قائم ہوا ہے +

جو اصحاب میری اس عرضداشت کو پڑھیں وہ اس کام میں میری معاونت کریں۔ ایک ایک روپے سے لاکھوں روپے جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلم بھائی میری اس اپیل پر توجہ کریں۔ اور میری اس بیماری کو بنظر عبرت دیکھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میری زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ اور اس وقت مجھ میں وہ طاقت و قوت بھی نہیں جو اس بیماری سے پہلے تھی۔ خدا جانتا ہے اب بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اس میں وہ میرے

معاون ہوں۔

یہ تو ناممکن ہے کہ میں ہر جگہ پہنچ سکوں۔ یا اصالتاً ہر ایک دوست کو مل سکوں۔ جو میری اس اپیل کو پڑھے وہ اس طرف توجہ فرمائیں۔ یہ زکوٰۃ کے بھی ایام ہیں۔ اور اس سے بہتر زکوٰۃ کا مصرف مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ کے علاوہ اگر مسلم بھائی تھوڑی تھوڑی مدد بھی کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مسلم لٹریچر سوسائٹی کے موجودہ سرمایہ کے علاوہ خود مشن کے زیرِ وفند میں چار ہزار سے اوپر روپیہ موجود ہے۔ فی الجملہ تبلیغی اغراض کے لیے چالیس ہزار سے اوپر روپیہ تو موجود ہے لیکن یہ ایک بے حقیقت رقم ہے۔ میری استدعا یہ ہے کہ مغرب اشاعت اسلام سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب سوقت تین قسم کی امداد فرمائیں ایک تو مشن کو موجودہ مالی مشکلات سے نکالنے کا فائر کریں۔ دوسرے رسالہ اسلامک ریویو اور اسلامی ادبیات کی نشر اشاعت کے لیے کسی مستقل فنڈ کے پیدا کرنے کی طرف توجہ فرمائیں۔ اگر ہم ایسے فنڈوں کے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ قومی سرمایہ ہمیں ہمیشہ کی دقتوں سے آزاد کر دیگا۔ زرا امداد کی ترسیل کے وقت جو میرے نام پر یا حسبِ معمول ہو یہ کھول کر لکھ دیا جائے کہ انکی زرا امداد کس مد میں جانی چاہیے۔ اگر ان کی تحریر میں اس قسم کی تفصیل نہ ہوگی تو ان کے عطیات کو بے حصہ رسدی تقسیم کر دیا جائے گا۔ والسلام

خواجہ کمال الدین

باہر سہ ماہی از کشمیر

مصنف کی دیگر مفید کتابیں

جن کا

ہر مسلمان گھر میں ہونا ضروری ہے

سلک مرواریہ

یہ ان دانش سرور کے آثار لکچروں کا اردو مجموعہ ہے جو حضرت خواجہ صاحب نے ۱۹۱۲ء سے لیکر ۱۹۲۲ء تک مذہبی کانفرنسوں میں مختلف مقامات پر دیا۔ انگریزی زبان میں دیے۔ ان میں دیگر مذاہب کے مقابل اسلام کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف عنوانوں کے مآقت اسلام پر لکچر دیے گئے۔ ان میں حضرت خواجہ صاحب کے تمام مذہبی لکچرس کا بخور ہے قیمت بلا جلد نمبر ۱۲ علاوہ محصول ڈاک وغیرہ۔

ینا بیع المسیح

یہ کتاب اپنی نوعیت میں بالکل نئی ہے۔ اس میں دکھایا ہے کہ مروجہ اصول و حکایات مسیح کو جناب مسیح سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مسیحی دین کی ہر ایک بات مسیح پرستی اور مسیح سے قبل کی بت پرستی سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کا ہر صفحہ نئے نکات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ہر منکشف شدہ حالات حیرت افزا اور سنسنی خیز ہیں جن کے

کروڑ ہا عیسائی بے خبر میں اور جن کے پڑھنے سے وہ اپنے مسلمات پر ہرگز قائم نہیں رہ سکتے۔ قیمت بلا جلد ۱۳۰۰ مجلد ۱۳۰۰ علاوہ محصول وغیرہ۔

اسلام میں کوئی فرقہ نہیں

اس کتاب میں عقلی و نقلی دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ سب نام نہاد فرقوں کے اصول ایک ہیں۔ اور اختلافات فروغی ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کو یک جہتی سے کام کرنے کی تلقین کی ہے قیمت بلا جلد ۱۳۰۰ مجلد ۱۳۰۰ علاوہ محصول وغیرہ۔

لمعات انوارِ حمیدہ

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حالات اور آپ کے خلق کا آئینہ۔ حسن معاشرت کا فوٹو۔ علمی۔ ادبی۔ اخلاقی و اصلاحی مضامین کا دلنواز مجموعہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف شعبہ ملے زندگی کا دلکش مرقع جہاں میں مشرقی و مغربی اہل فکر نے زبردست مضامین لکھے ہیں۔ قیمت بلا جلد ۶ مجلد ۱۰۰ علاوہ محصول وغیرہ۔

اُمّ البنہ

معروف بڑندہ و کامل زبان

یہ کتاب بالکل جدید تصنیف ہے۔ اور طرزِ تدوین پر لکھی گئی ہے۔ اور دیکھو

ٹریچر میں یہ کتاب اس موضوع کی پہلی ہے۔ اس میں ثابت کیا ہے کہ عربی سے سب زبانیں نکلی ہیں۔ اور کل ممالک کے آباد اجداد عربی تھے۔ کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قیمت بلا جلد ۱۲۰ مجلد ۱۲۰ علاوہ محصول وغیرہ

پیام اسلام

قرآن کریم سے ایک اجنبی دل کو معرفت کرنے والی۔ کلام پاک سے حبیبیت غیریت اور تنفر کو دور کر کے اس سے فیضیاب کرنے والی معرکہ آرا ضخیم کتاب

”آسمانی بادشاہت اور اس کا چارٹر“

اس وقت خواجہ صاحب کے زیر تصنیف ہے۔ اس کا مختصر سا خاکہ دیکھنا ہو تو پیام اسلام پڑھ لو۔ اس کتاب میں قرآن کی ضرورت اور اس کے اسالیب خاصہ پر بحث ہوگی۔ قرآن کریم کے مضامین کی جداگانہ عنوانات کے تحت میں تقسیم ہوگی۔ خاصکر امور ذیل پر بحث ہوگی۔ انسان کے متعلق قرآن کا نصب العین کائنات میں انسان کا مقام۔ خلافت الہیہ اور اس کے حصول کے ذرائع۔ روحانی۔ اخلاقی۔ تمدنی۔ اقتصادی۔ سیاسی تعلیمات قرآنی۔ تزکیہ اصلاح نفس۔ ایک حیدران شکل انسان کا ربانی اخلاق سے متعلق ہونا۔ انسان کمالات اور اس کے نقص۔ موجودہ زمانہ کی مشکلات اور اخلاقی بدعنوانیاں اور ان کا قرآنی حل و دفعیہ۔ بعض صداقتہائے حقہ وغیرہ غیر بہ نہایت زبردست بحثیں۔ فہم قرآن اور اس سے مستفید ہونا آسان ہو جائے گا۔

اس کتاب کا مختصر خاکہ ”پیام اسلام“ میں دیا گیا ہے۔ قیمت صرف ۸ روپے علاوہ محصول ڈاک +

خطباتِ غربتہ

یہ وہ معرکہ الارا خطبے ہیں جو حضرت خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے قیام لندن میں ناآشنا یان اسلام کو اسلام سے متعارف کرنے اور انہر حقانیت اسلام مستحق کرانے کے لیے انگلستان کے مختلف مقامات پر انگریزی زبان میں دیئے۔ بعض احباب کی خواہش پر اردو میں ترجمہ کیئے گئے ہیں۔ قیمت مکمل سٹ تعدادی ۶ کاپی بلا جلد ۱۲ روپے مجلد ۱۲ روپے علاوہ محصول ڈاک وغیرہ۔

تصاویر نو مسلمان یورپ

اس میں نو مسلم اخوان و خواتین کی تصاویر بعض بڑے بڑے فضلا اہل قلم کی تصاویر میں پھرائیڈ شیروں۔ نوابوں۔ اُمراء و پروفیسروں کی تصاویر ہیں جو یورپین شہرت کے مالک ہیں۔ لغت و اعلیٰ خاندانوں کی تصاویر ہیں اور ان مجاہدین اسلام کی بھی تصویریں ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے انگلستان گئے۔ قیمت فی درجن ۱۰ روپے درجن مجلد نمین تصویر محصول ڈاک علاوہ۔

جملہ کتب کے لیے بیچو مسلم بک سوسائٹی۔ عزیز منزل۔ برادر تھ روڈ لاہور پنجاب۔

راز حیات یا انجیلِ عمل

اس کتاب میں فاضل مصنف نے یہ دکھایا ہے کہ مذہب کو رو
زندگی میں دخل ہے۔ ایمان کی ترقی بھی اعمال سے ہوتی ہے
دولت، اشمیت، جاہ و جلال، مرفع الحالی کا راز قوتِ عمل پر
مضمون ہے۔ جس طرح باغ کی ترد تازگی اور نشوونما پانی سے ہوتا
اسی طرح زندگی کا راز بھی قوتِ عمل میں پنہاں ہے۔ یہ کتاب
ہندستان میں مقبول ہو گئی ہے۔ قیمت بلا جلد۔ عہدہ مجلد علیہ
ڈاک وغیرہ علاوہ ہے +

ضرورتِ الہام

فی زمانہ تعلیم یافتہ اصحاب وحی اور الہام کے وجود سے انکاری ہیں
حالت میں وہ کسی مذہب کو خدا کی طرف سے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس
میں سائنٹیفک طریق پر اور علمی دلائل سے بتایا گیا ہے کہ انعام کی ایسا
ضرورت ہے۔ اور ہر مذہب الہامی مذہب ہے۔ قیمت بلا جلد

یہ مسلمانوں کے سائنسی غریزے متزلزل برائے رُخ روڈ۔ لاہور نیا ہے

اکسیر رحمانی

(اکسیر کیم، فولاد، ہندو جن، گندھک، بہترین مرکب)

یہ محراب اکسیر ہندوستان، گلستان اور جنوبی مغربیہ میں شہرت پا چکی ہے۔ اسکی تصدیق ذیل کی چند سنتات سے ہوتی ہے۔ یہ اکسیر دراصل صدمے کو گہیر تا جی پر ملامت سے دوک لیا یا دیگر ری مولد کو خشک کر کے یا ملا کر خون میں پیدا کرتی ہے۔ جس کو قوی اور ریشوں میں ایک خاص طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دماغی محنت کرنے یا اضعیف قوی دلوں سے بھی کھوئی ہوئی طاقتوں کو از سر نو حاصل کیا ہے۔ ایک ہفتہ کے استعمال سے اشتہا کا بڑھنا۔ اور خوراک کا ہضم ہو کر جود بدن ہو جان نظر آنا یا ہر انخرض پر مضبوطی اور پٹھوں پر خصوصاً اس اکسیر کا جیتنا کہ اثر ہوتا ہے۔ نومردوں میں صرف ہندو دن کا استعمال افزائش و دن کا موجب ہو تا ہے۔ یہ جسم میں بجا ہو جاتا ہے۔ لیکن وزن میں کمی نہیں آتی +

سواہم (پیشا) مصلح جگر و مع الغا صلی یعنی جوتوں امراض ذیل میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے اور حساب کا درد، بڑھنم، کمزوری دل و دماغ غیبت کا درد، زردی، کلیت، قوی کی جس قسم کی بھی شکایت ہو۔ اسے یہ اکسیر نال کر دیتی ہے۔ دماغی کام کرنا والوں کے لئے یہ اکسیر از حد مفید ہے۔ یہ قیبت۔ ایک شیشی دو روپے ایک آنہ (دھڑ) مع حصول ڈاک و پیکنگ وغیرہ جو ایک ماہ کیلئے کافی ہے۔ تین شیشی کے خریدار کو ایک روپیہ کیسٹن ہے۔

جناب خواجہ کمال الدین صاحب فرماتے ہیں۔ دماغی مشنگو

نقول سندات اکسیر رحمانی نے جو یہ صاحب کا برمال کر رکھا تھا اسے برے حکم اور دل پر برا اثر کر رکھا تھا لہذا نے محض اپنے فضل سے مجھے ان تمام شکایات سے اکسیر رحمانی کے ذریعہ نجات بخشی۔ افسوس کہ شیشی کو تقویت دینے میں تو یہ دوائی نے لواحق اکسیر سے حساب سرعاً اس علی بیگ صاحب سابق میراند یا کونسل سمجھتے ہیں۔ میں نے قریباً چار ماہ تک آپ کی اکسیر کو مسلسل استعمال کیا ہے۔ عموماً جسم کو معبود کرنے میں یہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔

جناب اکسیر رحمانی صاحب سابق سکریٹری مشی مال مستم خزانہ ریاست جموں سمجھتے ہیں۔ میں نے اکسیر رحمانی کو استعمال کیا۔ قوت ہنرم بڑھانے اور اشتہا صافی کے پیدا کرنے میں اسے میں نے مقبول پایا۔

میں نے از استعمال سے اس دوا کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ میرے علم میں کہندہ مغربی و امرض صدمے کے دفعہ کے لئے اکسیر کو حکم کن جو خون میں پیدا کرتی ہے بلقیں ہو کہ عالم ہر یں جمائی قوی کو تقویت کیلئے اس دوا بہتر کوئی دوا نہیں۔ دماغی کام کر رکھنا والوں کے لئے یہ دوا از حد مفید ہے۔

پتہ اکسیر رحمانی بہر اندھہ روڈ۔ لاہور (پنجاب)

